

دیباچہ طبع اول

اللہ تعالیٰ کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ "معارف القرآن" کی جلد اول جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر ہے مکمل شائع ہو چکی ہے، اور بحمد اللہ توفیق سے زائد مقبولیت کے آثار محسوس کئے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے ناکارہ جلد دوم طبع کی جا رہی ہے، جس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی مکمل تفسیر ہے، تفسیر کی خصوصیت یہی ہیں جن کا ذکر پہلی جلد کے شروع میں کیا گیا ہے، البتہ جلد دوم میں بعض نئی چیزیں دل کا التزام کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لحاظ سے بہت اہم ثابت ہو چکا۔

ایک نوید کہ زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا پورا لے لیا گیا ہے، جو دراصل شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ "خلاصہ تفسیر" میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تفسیر "بیان القرآن" میں جو شروع میں خلاصہ تفسیر مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کو پورا کا پورا لیا گیا ہے، البتہ اس خلاصہ میں جو جو مشکل الفاظ تھے ان کی تشریح اپنی عبارت میں کر دی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس خلاصہ تفسیر میں حضرت نے یہ التزام کیا ہے کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ ہی کچھ الفاظ تفسیر کے بڑھا کر مختصر جامع تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ اصل ترجمہ کے اوپر خط کھینچ کر ممتاز کر دیا ہے، اور تفسیری نوٹ کو بغیر خط کے بن القویین لکھا ہے۔

اس طرح سے اس خلاصہ تفسیر میں پورا ترجمہ حضرت حکیم الامتؒ کا بھی آگیا، اور ضروری تفسیر بھی، اس التزام کے ساتھ ناظرین "معارف القرآن" کے لئے دو مستند ترجمے مستقل سامنے آجائیں گے۔ ایک زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا، دوسرا خلاصہ تفسیر کے ضمن میں حضرت حکیم الامتؒ قدس سرہ کا باقی خصوصیات تفسیر وہی ہیں جو پہلی جلد میں ملحوظ رہی ہیں، واللہ المستعان وعلیہ التکلیل

بند محمد شفیع

دارالعلوم کراچی نمبر ۱۲

شعبان ۱۳۸۵ھ

یہ دوسرے ایڈیشن میں جلد اول کو بھی ان امور کے مطابق کیا گیا ہے، اس لئے یہ جلد دوم کی خصوصیات نہیں رہیں۔ اب معارف القرآن کی تمام جلدوں کا ایک ہی طرز ہے۔ (مسح)

[illegible]

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۲	حج بیت اللہ کا فرض ہونا	۹۹	میشاق سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہاں ہوا؟	آیت فاما الذین کفروا سے والذکر	
۱۲۳	آیات قل یا اھل الکتاب سے الیٰ	۱۰۰	تمام انبیاء علیہ السلام کے مطالبہ کا فائدہ	الحکم تک خلاصہ تفسیر معارف مسائل	
۱۲۴	صراط مستقیم تک خلاصہ تفسیر	۱۰۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ	معاصب دنیا کفار کے لئے کفارہ نہیں	
۱۲۵	آیات یا ایھا الذین امنوا سے لے کر	۱۰۲	آیت ومن بیتہ الا خلاصہ تفسیر	ہوتے، مومن کے لئے کفارہ ہو کر مفید	
۱۲۶	تقدرون تک خلاصہ تفسیر	۱۰۳	معارف و مسائل	ہوتے ہیں	
۱۲۷	مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا دھماکا	۱۰۴	اسلام کی تعریف اور اس کا مداری ہونا	آیات ان مثل صلی سے بالمسجدین	
۱۲۸	تقویٰ اور باہمی اتفاق	۱۰۵	آیات کیف یجحدی اللہ سے من لھرن	تک خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل	
۱۲۹	حق تقویٰ کیا ہے؟	۱۰۶	تک خلاصہ تفسیر	قیاس کی حیثیت	
۱۳۰	مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا دھماکا	۱۰۷	ان آیات کے معارف و مسائل	مباہلہ کی تعریف	
۱۳۱	اصول باہمی اتفاق	۱۰۸	ایک مشبہ کا انا	واقعتہ مباہلہ اور رد و افاض	
۱۳۲	پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف اسلام	۱۰۹	آیت لمن تالوا البراءہ ربط آیات	آیات قل یا اھل الکتاب سے مسلمانوں تک	
۱۳۳	یہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہی اور	۱۱۰	مع تشریح الفاظ	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	
۱۳۴	وطنی وحدت سے کام نہیں ہو سکتا	۱۱۱	آیت مذکورہ کا خلاصہ تفسیر و معارف مسائل	تبلیغ و دعوت کے اہم اصول	
۱۳۵	مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور شرفائی	۱۱۲	آیت مذکورہ اور صحابہ کرام کا بندہ پر عمل	آیات یا اھل الکتاب تم تجاہلون سے	
۱۳۶	کی اطاعت پر موقوف ہے۔	۱۱۳	اس آیت میں لفظ پر تمام صدقات	ولی المؤمنین تک خلاصہ تفسیر	
۱۳۷	آیات ولکن ننکم اتقے علیکم تک	۱۱۴	واجبہ اور غلیبہ کو شامل ہے	آیات و ذلت طاقت سے واقعہ صلوات	
۱۳۸	خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل	۱۱۵	صدقہ کرنے میں اعتدال پائیے	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	
۱۳۹	مسلمانوں کی قوی اور اجتماعی فلاح	۱۱۶	مالی محبوب سے کیا مراد ہے؟	آیت و ذلت طاقت سے ذوالفضل	
۱۴۰	دو چیزوں پر موقوف ہے	۱۱۷	خاتمہ سامان اور حاجت سے نادم	الحکم تک خلاصہ تفسیر	
۱۴۱	اجتہاد و اختلاف میں کوئی جانب	۱۱۸	چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی	آیت ومن اھل الکتاب سے و ہم	
۱۴۲	منکر نہیں ہوتی اس پر نگہ رکھنا نہیں	۱۱۹	ثواب سے خالی نہیں	یسلمون تک خلاصہ تفسیر	
۱۴۳	ضروری تنبیہ	۱۲۰	آیات کل الطعام سے من المشرکین	معارف و مسائل	
۱۴۴	آیات یوم تبیض وجوہ سے الامور	۱۲۱	تک خلاصہ تفسیر	کسی غیر مسلم کے اچھے اعمال کی طرح کرنا ہوتا ہے	
۱۴۵	تک خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل	۱۲۲	ان آیات کے متعلق فوائد و معارف	آیات بلی من اوفی سے عذاب الیم	
۱۴۶	چہرے کی سیاہی اور سفیدی سے	۱۲۳	آیت ان اقل بیت الا کا خلاصہ تفسیر	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	
۱۴۷	کیا مراد ہے؟	۱۲۴	اور معارف و مسائل	عہد کی تعریف اور اس کے خلاف	
۱۴۸	سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے	۱۲۵	فضائل بیت الشریع تاریخ تعمیر	کرنے والے پر چند وعیدیں	
۱۴۹	والے کون لوگ ہیں؟	۱۲۶	بیت اللہ کی برکات	آیات وان ننہم سے مسلمانوں تک	
۱۵۰	چند اہم فوائد	۱۲۷	آیت فیہ ایت بیئت کا خلاصہ تفسیر	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	
۱۵۱	آوی مزا اپنے ہی محل کی پاتا ہے	۱۲۸	اور معارف و مسائل	حسب انبیاء کی ایک دلیل	
۱۵۲	آیت کنتم خیر امتہ الا کا خلاصہ تفسیر اور	۱۲۹	بیت اللہ کی جن خصوصیات	آیات واذا اخذ اللہ سے لیسلمون	
۱۵۳	معارف و مسائل	۱۳۰	مقام ابراہیم	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	
۱۵۴	انت محمد کا خیر الامم ہونا اور اس کی چند وجوہ	۱۳۱	داخل بیت اللہ کا سامان ہونا	اللہ تعالیٰ کے مین عہد	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۴۷	ایمانت کی قسمیں	۴۶۳	آیات ولوا کتابنا مستقیماً	۴۶۳	شیطان کی تدبیر ضعیف ہے
۴۴۸	حکومت کے مناسب املاک	۴۶۴	خلاصہ تفسیر	۴۶۸	آیات الم ترنا شہیداً
۴۴۹	ایمانتیں ہیں	۴۶۵	معارف و مسائل	۴۶۹	خلاصہ تفسیر
۴۵۰	کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانوالا	۴۶۶	مشائخ نزول	۴۷۱	ان آیات کے معارف و مسائل
۴۵۱	ملعون ہے	۴۶۷	آیات ومن یطع الشتر علیہ	۴۷۵	مشائخ نزول
۴۵۲	عدل و انصاف اس میں عالم کا	۴۶۸	خلاصہ تفسیر	۴۷۶	عقلم جہاد نازل ہونے پر مسلمانوں
۴۵۳	ضامن ہے	۴۶۹	معارف و مسائل	۴۷۷	کی طرف سے اتوار عقلم کی تمنا کس
۴۵۴	علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر	۴۷۰	جنت کے درجات اعمال کے	۴۷۸	وجہ سے ہوئی
۴۵۵	حکومت کے مناسب سپرد کرنا	۴۷۱	اعتبار سے ہوں گے	۴۷۹	اصلاح ملک سے اصلاح نفس
۴۵۶	اصولی غلطی ہے	۴۷۲	مشائخ نزول	۴۸۰	مقدم ہے
۴۵۷	دستور مملکت کے چند بنی اصول	۴۷۳	جنت میں ملاقات کی چند صورتیں	۴۸۱	دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق
۴۵۸	اولوالامر کو لوگ جو؟	۴۷۴	قرب کی شرط محبت ہے	۴۸۲	ایک عبرتناک واقعہ
۴۵۹	عقلم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں	۴۷۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۴۸۳	پختہ منہبوط گھر تعمیر کرنا تو غل کے
۴۶۰	طلائع مشرع کاموں میں امیر کی	۴۷۶	رفاقت کسی رنگ قتل پر موقوف نہیں	۴۸۴	غلات نہیں
۴۶۱	اطاعت جائز نہیں	۴۷۷	درجات کی تفصیل	۴۸۵	انسان کو نعمت محض اللہ کے فضل
۴۶۲	عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین	۴۷۸	صدیقین و شہداء و صالحین کی	۴۸۶	سے ملتی ہے
۴۶۳	بندہ ہے	۴۷۹	تعریف	۴۸۷	مہمیت انسان کے شامہ اعمال
۴۶۴	اجتہاد اور قیاس کا ثبوت	۴۸۰	آیات یا ایہا الذین امنوا اعطینا	۴۸۸	کاتبیہ ہے
۴۶۵	آیات الم ترنا رجلاً	۴۸۱	خلاصہ تفسیر	۴۸۹	آپ کی رسالت تمام عالم کے لئے
۴۶۶	خلاصہ تفسیر	۴۸۲	معارف و مسائل	۴۹۰	عام ہے
۴۶۷	مشائخ نزول	۴۸۳	فرائض و عبادت	۴۹۱	آیت من یطع الرسول فاحفظ
۴۶۸	معارف و مسائل	۴۸۴	آیات و ما لکم تا معیناً	۴۹۲	خلاصہ تفسیر
۴۶۹	آیت فلا وربک تا قلیلاً	۴۸۵	خلاصہ تفسیر	۴۹۳	آیات و یقولون تا کثیراً
۴۷۰	خلاصہ تفسیر	۴۸۶	معارف و مسائل	۴۹۴	خلاصہ تفسیر
۴۷۱	معارف و مسائل	۴۸۷	مظلوم کی فریادیں اسلام کا ایک	۴۹۵	معارف و مسائل
۴۷۲	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۸۸	اہم فریضہ ہے	۴۹۶	پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت
۴۷۳	فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے	۴۸۹	اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب	۴۹۷	تدبیر قرآن
۴۷۴	اختلافات میں آپ کو عقلم بنانا آپ	۴۹۰	کا بہترین علاج ہے	۴۹۸	قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح پر
۴۷۵	کے جہد کے ساتھ غصہ نہیں	۴۹۱	جنگ تو جب کرتے ہیں مگر اس سے	۴۹۹	کسی جماعت یا فرد کی ابا و داری
۴۷۶	چند اہم مسائل	۴۹۲	مؤمن اور کافر کے مقصد الگ	۵۰۰	نہیں ہے لیکن اس کیلئے شرط نہیں
۴۷۷	ایک اہم فائدہ	۴۹۳	الگ ہیں	۵۰۱	قیاس کا ثبوت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۹۰	اختلاف کبیری تشریح	۵۰۶	آیات فاما لکم فی المناقین تا مبیناً	۵۰۶	چند مسائل
۴۹۱	آیت و اذا جاء ہم تا لا قلیلاً	۵۰۷	خلاصہ تفسیر	۵۰۷	آیات انزلنا ایک تا عظیمنا
۴۹۲	خلاصہ تفسیر	۵۰۸	تین مختلف گروہوں کا بیان اور ان	۵۰۸	خلاصہ تفسیر
۴۹۳	معارف و مسائل	۵۰۹	ان آیات کے احکام	۵۰۹	معارف و مسائل و ربط آیات
۴۹۴	مشائخ نزول	۵۱۰	ان آیات کے معارف و مسائل	۵۱۰	آیات کا مشائخ نزول
۴۹۵	بے تحقیق باتوں کا اثر ناگتہ اور	۵۱۱	ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام	۵۱۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد
۴۹۶	فائدہ ہے	۵۱۲	آیات و ما کان المؤمنین تا عظیمنا	۵۱۲	کرنے کا حق حاصل تھا
۴۹۷	اولوالامر کو لوگ جو؟	۵۱۳	خلاصہ تفسیر	۵۱۳	توبہ کی حقیقت
۴۹۸	مسائل جدیدہ میں قیاس و اجتہاد	۵۱۴	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۱۴	اچھے گناہ کا الزام دوسرے پر لگانا
۴۹۹	اور عوام کے لئے تقلید کا ثبوت	۵۱۵	قتل کی تین قسمیں اور ان کا شرعی حکم	۵۱۵	دو گنہ گناہ کا سبب ہے
۵۰۰	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی	۵۱۶	کفار قتل کے متعلق چند مسائل	۵۱۶	قرآن و سنت کی حقیقت
۵۰۱	استنباط و استدلال کے مختلف تھے	۵۱۷	آیات یا ایہا الذین امنوا تا رجیناً	۵۱۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری
۵۰۲	فوائد چھتہ	۵۱۸	خلاصہ تفسیر	۵۱۸	مملوقات سے ناکم ہے
۵۰۳	اجتہاد و استنباط غلطیوں کا فائدہ دیتا	۵۱۹	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۱۹	آیات لاخیری فی کثیر تا معیناً
۵۰۴	علم یقینی کا نہیں	۵۲۰	مسلمان سمجھنے کے لئے علامات اسلام	۵۲۰	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۰۵	آیت فاعلم تا اشد تنبیہ	۵۲۱	کافی ہیں باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں	۵۲۱	ان آیات کے معارف و مسائل
۵۰۶	خلاصہ تفسیر	۵۲۲	واقعہ کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا	۵۲۲	باہمی مشوروں اور مجلسوں کے ادب
۵۰۷	معارف و مسائل	۵۲۳	ہائز نہیں	۵۲۳	صالح کرانے کی فضیلت
۵۰۸	مشائخ نزول	۵۲۴	اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب	۵۲۴	اجماع امت جنت ہے
۵۰۹	قرآنی احکام کا حسن اسلوب	۵۲۵	جہاد سے متعلقہ چند احکام	۵۲۵	آیات ان اللہ لا یغفرنا معیناً
۵۱۰	آیات من یطیع شفاعۃ تا حدیث	۵۲۶	فرض کفایہ کی تعریف	۵۲۶	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۱۱	خلاصہ تفسیر	۵۲۷	آیات ان الذین تولیہم تا غفر لہم	۵۲۷	معارف و مسائل و ربط آیات
۵۱۲	سفارش کی حقیقت اور اس	۵۲۸	خلاصہ تفسیر	۵۲۸	شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا
۵۱۳	کے اقامہ و احکام	۵۲۹	ان آیات کے معارف و مسائل	۵۲۹	عقلم کی تین قسمیں
۵۱۴	سفارش پر کچھ ملاحظہ لینا ضرورت	۵۳۰	ہجرت کی تعریف	۵۳۰	شرک کی حقیقت
۵۱۵	چہ اور حرام ہے	۵۳۱	ہجرت کے فضائل	۵۳۱	آیات والذین امنوا تا معیناً
۵۱۶	سلام اور اسلام	۵۳۲	ہجرت کی برکات	۵۳۲	ترجمہ و خلاصہ تفسیر
۵۱۷	لفظ حقیت کی تشریح اور اس کا	۵۳۳	آیات و اذا ضربتم تا علیہا کینا	۵۳۳	ان آیات کے معارف و مسائل
۵۱۸	تادیبی پہلو	۵۳۴	خلاصہ تفسیر	۵۳۴	مسلمانوں اور اہل کتاب کے دین
۵۱۹	اسلامی سلام تمام دوسری اقوام	۵۳۵	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۳۵	مغافراہ گفتگو
۵۲۰	کے سلام سے بہتر ہے	۵۳۶	سفر اور قصر کے احکام	۵۳۶	اللہ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار

سورة آل عمران

سورة آل عمران مدنیة وھی مائتا الیة و عشر و ن رکوعا

سورة آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں دو تلو آیتیں اور نیکل رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْۤ اَنتَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَیْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا نگہاشنے والا ، اتاری تجھ پر

الْكِتٰبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَاَنْزَلَ

کتاب بھی تصدیق کرتی ہے اہل کتابوں کی اور انمارا توریت اور

الْاِنْجِیْلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اُتارے فیصلے

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِآیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۝

بیشک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے اُن کے واسطے سخت عذاب ہے

وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوۡنَ الْاَنْتِقَامِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ ۝

اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ، اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز

فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ۝ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ

زمین میں اور نہ آسمان میں ، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۰۷	غلامہ تفسیر	۵۷۹	آیات بشر المفلحین تا سبیلہ	۵۵۵	قوموں کی گمراہی کا سبب احوال سے
۶۰۸	معارف و مسائل	۵۸۰	غلامہ تفسیر	۵۵۵	صحت عمل کا فقدان ہے
۰	آیات انما و مینا ایک تا میرزا	۵۸۲	عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے	۵۵۷	آیات ولست تترك فی النساء تا مکیہ
۶۰۹	غلامہ تفسیر	۵۸۳	تفسیر بارائے کرتولے کی مجلس میں	۵۵۸	غلامہ تفسیر
۶۱۱	معارف و مسائل	۵۸۴	شیرکت جائز نہیں	۵۶۱	معارف و مسائل
۶۱۳	آیات یا ایہا الناس تا مکیہ	۵۸۵	بروں کی صحبت سے تنہائی عمل	۰	ازدواجی زندگی سے متعلق چند
۰	غلامہ تفسیر	۵۸۶	کفر پر راضی ہونا کفر ہے	۰	قرآنی آیات
۶۱۳	آیت یا اهل الکتاب لا تغفلوا وکیفہ	۵۸۷	آیات ان المفلحین یکدمون تا مینا	۰	نوجوان کے جھگڑے میں دوسروں
۶۱۵	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۰	غلامہ تفسیر	۵۶۲	کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں
۰	و کلمتہ کی تشریح	۵۸۸	معارف و مسائل	۵۶۲	اسوہ غیر اختیار پر مؤاخذہ نہیں
۶۱۶	دروع مذکی تشریح	۰	آیات ان المفلحین تا علیہ	۵۶۳	اس آیت سے تعدد اولاد و زوج کے لئے
۶۱۷	لطیفہ	۵۸۹	غلامہ تفسیر	۵۶۴	استدلال قطعی غلط ہے
۶۱۸	ولا تقولوا نفلہ کی تشریح	۵۹۰	معارف و مسائل	۵۶۸	آیات و ریلانی استنزل تا جبریل
۶۱۹	دین میں غلو حرام ہے	۵۹۱	آیات لایحب اللہ تا جبریل	۵۶۹	غلامہ تفسیر
۶۲۰	فوائد بہتہ	۰	غلامہ تفسیر	۵۷۰	معارف و مسائل و فوائد بہتہ
۶۲۱	حجت دنیا کی محدود	۵۹۳	معارف و مسائل	۰	آیت یا ایہا الذین تا جبریل
۰	سنت اور بدعت کی محدود	۵۹۳	اسلام بابر نجات ہے کسی مخالفت	۵۷۱	غلامہ تفسیر
۶۲۲	علماء و مشائخ کی تعظیم و اتباع میں	۵۹۳	مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی	۰	دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی
۶۲۳	راہ و اعتدال	۵۹۶	آیات و مشک اهل الکتاب تا غیلانہ	۰	کتاب میں جیسے کا اصل مقصد عدل و
۰	آیات لن یتکلف المسیح تا ولا یخیرا	۵۹۷	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۰	انصاف کا قیام ہے اسی سے دنیا
۰	غلامہ تفسیر	۵۹۸	آیات فہما نقضہم تا شہید	۰	کامن و امن قائم ہو سکتا ہے
۶۲۳	معارف و مسائل	۵۹۹	غلامہ تفسیر	۰	عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف
۰	اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی	۶۰۱	معارف و مسائل	۵۷۲	حکومت کا طریقہ نہیں بلکہ ہر انسان
۰	شرافت اور عزت ہے	۰	یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا	۰	اس کا منکف ہے
۰	آیات یا ایہا اناس تا مستقیم	۰	آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۰	امن عالم کی ضمانت صرف عقیقہ
۶۲۵	غلامہ تفسیر و معارف و مسائل	۶۰۵	کے نزول کا عقیدہ قطعی اولیٰ علی ہے	۵۷۳	آفت اور خوف خدا سے سکتا ہے
۰	برہان سے کیا مراد ہے ۹	۶۰۵	آیات فغلظ من اذن تا ایہا	۰	عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ
۶۲۶	آیت یتقلک تا علیہم	۶۰۶	غلامہ تفسیر	۵۷۴	بننے والے اسباب
۶۲۷	معارف و مسائل	۶۰۷	معارف و مسائل	۵۷۸	آیات یا ایہا الذین امروا تا سبیلہ
۰	فوائد بہتہ	۰	آیت کن الراخون تا عظیم	۰	غلامہ تفسیر

فِي الْأَرْحَالِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے

الْحَكِيمُ ①

حکمت والا۔

رَبِّ آيَاتٍ

یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے، پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے آخر میں صراطِ مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی، اس کے بعد سورۃ بقرہ اَلْكَتَابِ سے شروع کر کے گویا اس طرٹ اشارہ کر دیا گیا کہ سورۃ فاتحہ میں جو سیدھے راستہ کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، پھر سورۃ بقرہ میں اَلْكَتَابِ سے شروع کیا اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا بھی ذکر آیا، آخر میں اس کو فَاَصْرَفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے جملہ دعاتیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا، اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملہ اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا فَاَصْرَفْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تشریح و تفصیل ہے۔

خلاصہ تفسیر

سورۃ آل عمران کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس مقصدِ عظیم کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مؤمن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مؤمن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں، اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے، اور دوسری آیت میں نقلِ دلیل بیان فرمائی گئی، اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ مشبہات کا جواب ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ، اس میں لفظ اَللّٰهُ تو متشابہاتِ توراتیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جسکی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آئی ہے، اس کے بعد اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ میں مضمونِ توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں۔

اس کے بعد لفظ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادتِ نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے، اس لئے بالکل واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں وہ خود پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں ان میں کوئی بھی لائقِ عبادت نہیں، لائقِ عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی، ارشاد ہے: مَنزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن قَبْلِ هَذِهِ قُلْ آمِنُ بِمَا نَزَّلَ الْمَلَكُ مَحَقَّانَ

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ تشران کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی توراۃ و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا، تشران مجید نے آکر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا، جس کے سمجھنے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔

آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا مکمل حق تعالیٰ کی صفاتِ علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے، کہ جو ذات علم محیط ازل کی مالک ہے، اور جس کی قدرت ہر شے پر حادی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے:-

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ (جاوید) ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور (اسی طرح) بھیجا تھا توراۃ اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے راہِ راستی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آگیا، کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی

ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے (انبیاء کی تصدیق کے واسطے) بھیجے معجزات، بیشک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی (ان) آیتوں کے (جو توحید پر دلالت کرتی ہیں) ان کے لئے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ (اور قدرت) والے ہیں (کہ بدلے سکتے ہیں اور) بدلے لینے والے (بھی) ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے (نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں) پس ان کا علم بھی ہنایت کامل ہے (وہ ایسی ذات پاک) ہے کہ تمہاری صورت (مشکل) بنانا ہے، جس طرح چاہتا ہے (کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت) پس ان کی قدرت بھی کامل ہے، حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو اہتمام صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شرکت موجود ہیں جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بجز اس ذات پاک کے (اور) وہ غلبہ والے ہیں (منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن) حکمت والے (بھی) ہیں (کہ مصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے)

معارف و مسائل

توحید کی طرف دعوت | دوسری آیت میں جو نقل دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے
تاکہ انبیاء کا وظیفہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جبکہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں، اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ، اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کر آئے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا، ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب علیہم السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں، اور شعیب وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء آتے ہیں، اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں، اور وہی دعوت دیتے ہیں، ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

وہی دعوت لیکر تشریف لائے ہیں۔

اب اگر ایک خالی الذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور ریشہ نہ ہو سادگی کے ساتھ در اس سلسلہ پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، زمانہ تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا، کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنالیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت قرونوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پاکر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔

اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لئے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے، اور جب انبیاء علیہم السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر سر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔

شروع کی دو آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں یہی دو دلیلیں باذن خداوندی پیش فرمائی، جن سے نصاریٰ لا جواب ہوئے۔

اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، جس سے کسی چنان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، کہ اس نے انسان کو بطین مادر کی عین اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور انکی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعتکاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے

ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ رہے، اس علم محیط اور قدرت کا ملکہ کا عقلی تعاضبہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لئے وہ لائق عبادت نہیں۔

اس طرح توحید کے اثبات کے لئے حق تعالیٰ شانہ کی چار اہم صفات ان چار آیتوں میں آگئیں، پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازل و ابدی اور قیومیت کا بیان ہوا، تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کا ملکہ مطلقہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان چار صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی

أَمْ الْكِتَابِ وَالْآخِرُ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں

زَيْمٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

میں بھی ہر وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم

تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور مضبوط علم والے

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ

کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے آتری ہیں اور سمجھاتے سے

إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ۝

وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے

رابط آیات پہلی چار آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے، واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک

دفعہ بخران کے کچھ نصاریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مذہبی گفتگو شروع کی، آپ نے نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا، آپ نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات حیات و ائمہ قدرت کاملہ

علم محیط اور قدرت تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصاریٰ کو تسلیم کرنا پڑے، جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدہ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا، ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کئے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکیت الہیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا، کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے، عوام کے لئے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑنا بھی روا نہیں، ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ متشابہ مراد سے محفوظ ہیں (یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے) اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں، (اس کتاب یعنی قرآن) کا (یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعنی کے موافق بنایا جاتا ہے) اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں (یعنی ان کا مطلب خفی ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نص ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے) سو جن لوگوں کے دلوں میں بھی ہے وہ تو اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشبہ المراد ہے، (دین میں) شور و شغب ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس (مشتبہ المراد) کے (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے (تاکہ اپنے غلط عقیدہ میں اس سے مطلب حاصل کریں) حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا (یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے درپہ سے صراحت یا اشارۃ بتلا دیں، جیسے لفظ صلوة کی مراد صراحت معلوم ہو گئی، اور استواء علی العرش وغیرہ کی تائید بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی، تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوئے، اور بعض کی رائے پر استواء علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے) اور (اسی واسطے) جو لوگ علم (دین) میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ (ایسی آیتوں کے متعلق) یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین

رکھتے ہیں سب (آیتیں ظاہر المعنی بھی خفی المعنی بھی) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، (پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں) اور نصیحت (کی بات کو) وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں (یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہو مضر اور فضول قصہ میں نہ لگے)۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکّمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک مام اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ تشرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکّمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔

محکّمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں، (منظری ج ۲)

پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتم الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستاری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معانی اور مفاد ہم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے اس لئے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہئے جو معنی اس کے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی مراد وہ بھیجے جائے جو آیات محکّمات کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تاویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی، جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو، مثلاً تشرآن حکیم نے مسیح مایہ اسلام کی نسبت تصریح کر دی کہ "إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ" (۵۹:۲۳) ایسے ہی دوسری جگہ فرماتا ہے: "إِنْ مَثَلٌ يَنْصُرُنَا اللَّهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" (۵۹:۲۴)

ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا انصاری کا کہنا کہ بارے میں الوہیت اور انبیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔

اب اگر کوئی شخص ان سب محکّمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ

اور روح منہ وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکّمات قرآن میں اور متواتر بیانات کے منافی ہوں تو یہ اس کی کج روی اور بہت دھری ہو جائے گی۔

کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي قُلُوبِهِمْ دُخَانًا، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا جرح کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی صحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا، درحقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے، اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکّمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کی مطابقت معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دو بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (قرآن) میں کیا ہے، (بخاری ج ۲) ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر یمن با قول کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسدیں مستلماً ہو جائیں اور کشت و خون کرنے لگیں، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے (یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے) اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات انکے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اُسے منافع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جو چھوڑ دیں۔ (ابن کثیر بحوالہ طبرانی)

قَالَ لَا يَسْتَحُونَ فِي الْعِلْمِ فَقَوْكُونَ أَمَّا يَه، را سخن فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، راجع قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل السنۃ والجماعہ ہیں، جو تشرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام و سلف صالحین اور اجماع امت سے منقول ہو، اور تشرآنی تعلیمات کا محور اور مرکز محکّمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات

کے جو معانی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر معسرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبہ گار رہتے ہیں، ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتیں کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں، وہ محکّمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انھیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، البتہ ایک قسم یعنی محکّمات کے معانی ہمارے لئے معلوم کرنے مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے، بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیئے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں، ایسی آیات پر ایمان اجمالاً لے آنا ہی کافی ہے، (منظری ملخصاً)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لِئَلَّا نَسِيَّ رَبَّنَا لَمَّا بَدَّلْنَا قُلُوبَنَا بِقُلُوبِنَا وَأَنْتَ الْغَافِلُ ۝

لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَادْعُنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا إِنَّكَ بِرَحْمَتِكَ لَعَزِيزٌ ۝

تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ ۚ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

معنی آخرت کی نجات کے واسطے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلاشبہ تمام آدمیوں کو (میدانِ حشر میں) جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس (کے آنے) میں ذرا شک نہیں (یعنی قیامت کے دن میں اور شک نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خلّات نہیں کرتے وعدہ کو (اس لئے قیامت کا آنا ضرور ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے رد انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔

وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لئے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کو فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے: يَا مُعَلِّمُ الْقُلُوبِ قَبِّلْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، (منظری ج ۲)

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ كُنُوزٍ لَا يُعْدِلُهَا شَيْءٌ خَالِفٌ تَحْتِ يَمِينِهِ كُنُوزٌ لَا يَحْصِيهَا عَيْنٌ ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۚ

كَفَرُوا وَاسْتَعْلَبُون وَنَحْنُ اِلٰى جَهَنَّمَ دَوَابُّسُ

کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہائے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا بڑا

الْبَهَادُ ⑩

ٹھکانا ہے

خُلاصۃ تفسیر

بایقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آسکتے، اُن کے مال (دولت) اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے (ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے) جیسا معاملہ تھا مسرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافروں کا (وہ معاملہ یہ تھا) کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو (یعنی اخبار و احکام کو) جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی دار و گیر بڑی سخت ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ (بخت سزا دینے والے ہیں) اسی طرح معاملہ ہو گا کہ انھوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی اور ان کفر کرنے والے لوگوں سے (یوں بھی فرما دیجئے کہ) تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار و گیر صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی، چنانچہ دنیا میں (عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے) مغلوب کئے جاؤ گے، اور (آخرت میں) جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور (جہنم) ہے برا ٹھکانا۔

معارف و مسائل

قُلْ لٰكِنِّيۤ اِنْ كَفَرْتُۤ اَسْتَغْلِبُوۤنَؕ مَنۢ هِيَ كُوۤىۤ اِسۡ اٰیۡتۡ سۡ یۡشۡبۡہۡ كَرۡءِ كۡ اٰیۡتۡ سۡ مَعۡلُومۡ ہوتا ہے کہ كفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب كفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں لیکن یہ شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہاں كفار سے مراد تمام دنیا بھر کے كفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ جزیرہ اور جلا وطن کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰیۡةٌ فِیۡ فَتٰتِیۡنِ النَّقَّاتِۢ فَاِذَا تَقَاتِلَ فِیۡ سَبِیْلِ

ابھگڑ چکا ہے تمھارے سامنے ایک منورہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا، ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی

اَللّٰہِ وَاٰخِرٰی كَافِرًا یَّرۡوۤنَہُمۡ مِّثْلَیۡہِمۡ رَاٰی الْعِیۡنُ

راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند مرتبہ آنکھوں سے،

وَاللّٰہُ یُوۡتِیۡدُ بِنَصْرِہٖۤ مَنۢ یَّشَآءُؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَعِبْرَۃً

اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اسی میں عبرت ہے دیکھنے

لِاَوَّلِیۡ الْاَبۡصَارِ ⑪

دالوں کو

رَبِّطۡ اٰیٰتِ | پہلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔

خُلاصۃ تفسیر

بیشک تمھاری (استدلال کے) لئے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں (واقعات) میں جو کہ باہم (بددلی لڑائی میں) ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ (تو یعنی مسلمان) اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے (اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ) کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کتنی جتنے (زیادہ) ہیں (اور دیکھنا بھی کچھ دہم و خیال کا نہیں بلکہ کھل آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کا وجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے) اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیدیتے ہیں (سو) بلا شک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے (اور غور) ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

معارف و مسائل

اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین

تین سو سے کچھ اوپر تھے جن کے پاس کل ستر اونٹ، دو گھوڑے، چھ زریں اور آٹھ تلواریں تھیں، اور تاشہ پہنچا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دو گنا نظر آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنے سے دو گنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل و استیقلال سے خدا کے وعدہ "إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قِطَانٌ صَابِرٌ فَقَدْ نَبَذُوا أِمَّتَيْنِ" (۸: ۶۶) پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے، اگر ان کی پوری تعداد جو تین گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا، اور یہ منقرضین کا دو گنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دو سکر فریق کی جمعیت کم محسوس ہوئی، جیسا کہ سورۃ انفال میں آئے گا۔

بہر حال ایک قلیل اور بے سرو سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشینگوئیوں کے موافق جو کہ میں کی گئی تھیں اس طرح کامیاب کرنا، آنکھیں رکھنے والوں کے لئے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے (فوائد علامہ عثمانی)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ

فریقہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور

الْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

خزانے جمع کئے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے

الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

نشان لگا کے ہوئے اور مویشی اور کھیت یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَحْسَنُ الْمَوَاقِفِ ۝ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ

اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانا، کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے

ذِكْمُ الَّذِينَ اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

بہتر ہمیشہ گاردوں کے لئے اپنے رب کے ان باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْزَا جُ مَطَهَّرَةً وَرِضْوَانٌ

ہیں ہمیشہ رہیں ان میں اور عورتیں ہیں سستری اور رضامندی

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے

إِنَّا أَمْنَا قَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ

ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچاؤ ہم کو دوزخ کے عذاب اور صبر کرنے والے

وَالصَّادِقِينَ وَالْفَتِينَ وَالْمُسْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

اور سچے اور حکم بجالانے والے اور غرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے

بِالْأَسْحَارِ ۝

بچھل رات میں

خلاصہ تفسیر

رَبِّ آيَات پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلہ میں جہاد کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اسلام دایمان کی مخالفت اور تمام بد اعمالیوں کی

اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حُب دنیاء ہے، کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حُب دنیاء، مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:-

خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوتیں بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت ہوتی (لیکن) یہ سب استعالیٰ چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی (کی چیز) تو اللہ ہی کے پاس ہے (جو بعد موت کے کام آدے گی جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے) آپ (ان لوگوں سے یہ) فرمادیجئے کہ تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں جو (بدرجہ) بہتر ہوں (مذکورہ) چیزوں سے (سونے، ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے باغ ہیں (یعنی بہشت) جن کی پائین میں نہریں جاری ہیں ان (بہشتوں) میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، (اور ان کے لئے) ایسی بیبیاں ہیں جو (ہر طرح) صاف ستھری کی ہوتی ہیں اور ان کے لئے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (بجھاتے) ہیں، بندوں (کے حال) کو (اس لئے ڈرنے والوں کو یہ نعتیں دیں گے، آگے ان ڈرنے والوں کی بعضی

تفصیل صفات ذکر کی جاتی ہیں، (یہ ایسے لوگ ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم کو عذابِ روزِ آخر سے بچا لیجئے (اور وہ لوگ) صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، فروتنی کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں راسخا بٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

معارف و مسائل

دنیا کی محبت فطری ہے | حدیث میں ارشاد ہے: **حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ** یعنی دنیا مگر اس میں غلو مہلک ہے | کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے | پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوش منابہ دہی گئی ہے، اس لئے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے، کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔

خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم و برہم ہو جاتا، کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کر لے کی مشقت اٹھاتا، یا مزدوری و محنت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی طبائع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے ہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں، صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان ہیا کر کے گاؤں کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گاؤں کو سوشش کر کے پیسے لیکر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضرورت کا سامان خریدے، غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہیں مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے

گھر سے نکالا، اور دنیا کے تمدنی نظام کو بنیادیت مضبوط و محکم اصول پر قائم کر دیا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخری نعمتوں کا ذائقہ معلوم ہو گا نہ ان میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے، اور بُرے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے؟ تیسری حکمت اور وہی اس جگہ زیادہ قابلِ نظر ہے یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آئی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے، اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے، قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تزمین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے، ارشاد ہے:

لَا تَجْعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ ضَرِ
زَيْنَتَهُ لَهَا لَتَسْبُكُنَّ أَهْلُهَا
أَخْسَنُ عَمَلًا (۴:۱۸)

”میں ہم نے بنایا جو زمین پر ہیں زمین کی
زینت، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان
میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے“

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لئے مزین کر دینا بھی ایک فعلِ خداوندی ہے، جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزمین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے **وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِتُخَذَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ** (۸:۴۸)، ان میں ایسی چیزوں کی تزمین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بُری ہیں، یا تزمین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے بُرا ہے، درنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً بُرا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، اسی لئے بعض آیات میں اس تزمین کو صراحۃً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔

خُلِقْنَا لَهَا کلامِ یاد ہے کہ دنیا کی لذت اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لئے مزین فرمایا، ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیش اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے، پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا

اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے لئے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لئے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، اور اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لئے عذاب ہی بن جاتی ہیں، شران کریم میں لیے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَيَهْطِلَ فِي الْخَلْقِ
الْبَاطِلِ (۵۵: ۹)

یعنی آپ ان کافروں کے مال اور اولاد سے متعجب ہوں کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اور اولاد سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ یہ موالہ اولاد آخرت میں تو ان کے لئے عذاب بنیں گے

یہ دنیا میں بھی رات دن کی نگرانی اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں،

انفرض دنیا کی جن چیزیں دل کو حق تعالیٰ نے انسان کے لئے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور اہٹاک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے

آب اندر زیر کشتی پستی است

آب در کشتی ہلاکت کشتی است

یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے اور اگر دیہے تو کشتی کے لئے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لئے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائے تو دل کی ہلاکت ہے، اسی لئے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَتَابِ ۝

یعنی یہ سب چیزیں دنیوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لئے ہیں، دل لگانے کے لئے نہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانا یعنی وہ ٹھکانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید توضیح کرنے کے لئے فرمایا:

قُلْ أَذْكُرُكُمْ بِغَيْرِ مَنٍّ ذَلِكُمْ إِلَٰهِي ۚ فَقُلْ أَعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَدْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۚ

بصیر کا لفظ اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرمادیجئے کہ میں تمہیں ان سے جہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرمانبرداروں کو ملیں گی وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و بیسیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، پچھلے آیت میں دنیا کی کچھ بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ کھڑے اور مویشی اور کھیتی، ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر بہت کم چیزوں کا بیان آیا، اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضائے خدا کی باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لئے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے، آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا، کہ اپنے بعد کے لئے کسی دلی یا وارث کی تلاش ہو، اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس کی جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو اول تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دیدیں گے، حجابِ تردی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا محل پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لئے مطلوب ہے کہ اس کے بدلہ میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ضرورت کی چیزیں اسی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہیں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا، وہ فوراً ہسٹا کر دی جائے گی، اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی، بہر حال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔

اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جاوے۔ وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی، البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لئے پیش کئے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب سے ملاقات کے لئے جایا کریں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، جس کا ذکر کیا جائے، اسی طرح مویشی جو کھیتی کا کام دیتے ہیں یا درودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان مویشی کے واسطے کے خود عطا فرمادی ہیں۔

یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت اجناس کے پیدا کرنے کے لئے اٹھائی جاتی ہے جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود ہوتا ہوں گی، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لئے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ طرانی کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آجائے گا، اس لئے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لئے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ الْأَنْفُسُ (۴۳: ۷۱)، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اس جامع اعلان کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حیلن جیل عورتیں اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا، جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر سرور و مطمئن ہو چکیں گے، اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو تو اس وقت حق تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمادی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لئے نعمائے جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔

انہیں در آئیں گا خلاصہ یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَدُّ نِيًّا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا
إِلَّا مَا أُتِيَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَفِي
رِوَايَةٍ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا دَالَا
أَوْ عَالِيًا أَوْ مُتَعَلِّمًا۔

دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا و جلی کا ذریعہ بنالیا جاتے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور بحسن عالم اور طالب علم کے۔

یہ حدیث ابن ماجہ اور طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی

قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

وہی حاکم انصاف کا ہے کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست ہے حکمت والا۔ بیگ

الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا

دین جو ہے اللہ کے یہاں سوائے مسلمان ہجرواری اور مخالفت نہیں ہوتے کتاب

الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ

والے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی منہ اور حد سے

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ②

اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں ربط آیات بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر تین شہادتوں کا ذکر ہے، ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت دوسرے اس کے فرشتوں کی تیسرے اہل علم کی، اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں ہر گیارہ کہ از میں روید ۱ دعوہ لا شریک لا کوید

اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے مکتوبی امور کے اہلکار ہیں وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ تعالیٰ شانہ کے سوا کوئی نہیں۔

تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام اور امام علماء ہمسلا ہیں، اسی لئے امام غزالیؒ اور ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے مطلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائنات عالم میں غور و فکر کر کے حق جل و علا شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطہ کے عالم نہ ہوں اور دوسری آیت میں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا اس کے سوا کسی دین مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے مضمون توحید کی تکمیل فرمائی، اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہ حالی بیان فرمائی، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

گو اہی دی ہے اللہ نے (کتاب سادہ میں) اس (مضمون) کی کہ بجز اس ذات (پاک) کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے، کیونکہ ان کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں (اور دوسرے) اہل علم نے بھی اپنے تقریرات و تحریرات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے (اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ (ہر چیز کا) اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلاشبہ دین (حق) اور مقبول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور (اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ) اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو (اسلام کے حق ہونے کی) دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، (یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں ہوئی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لئے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا اس کو باطل بتلانے کا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا جیسا ان لوگوں نے کیا) تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد

اس کا حساب لینے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔

معارف و مسائل

آیت شہدائہ اللہ کے فضائل | یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے، امام تفسیر بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لئے توراة میں پیشینگوئی آئی کہ اس میں نبی آخر الزمان قیام پذیر ہوں گے، اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آگئیں جو توراة میں آپ کے لئے بتلائی گئی تھیں، حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد ہوں اور احمد ہوں، پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ نے فرمایا دریا فنت کرو، انھوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب بڑی شہادت کونسی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے یہ آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر سنادی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا:

وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ | یعنی اے پروردگار! میں بھی اس پر شاہد ہوں۔

اور امام اعمشؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ اَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے، اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لئے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو (ابن کثیر)۔

اور حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی اور آیت شہدائہ اللہ اور قُلْ اَللّٰهُمَّ مُلِکَ الْمُلْکِ سے بغیر حساب (۱۲، ۲۶، ۳) تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی ستر چھتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم سے کم جنت

اس کی مغفرت ہے (روح المعانی بحوالہ دہلی)

دین اور اسلام کے عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی میں طریقہ اور افکار کی تشریح روشن، قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں اور لفظ شریعت یا "مہناج" یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ مذہب فردی احکام کے لئے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا (۱۳: ۴۲) | "میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین بیان فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو کی گئی تھی۔"

اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عباد نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار و ذریعہ امت اور اس میں حساب کتاب اور جزاء و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لئے ہوتے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔

اور لفظ "اسلام" کے اصلی معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس کے تابع سرمان ہونا، اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانہ میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لئے ہوتے احکام میں ان کی سرانبرداری کی وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا، اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: قَا مَوْسٰی اَنْ اَخُوْنِیْ مِنَ الْمَسٰلِیْنِ (سورۃ نوس ۶۲) اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا: وَتَنَادٰۤی اٰجْعَلُنَا مَسٰلِیْنِ لَكَ وَ مِنْ دَمِیْۤہٗ قَبِلْنَا اُمَّةً مِّنْکَ لَقَا (۱۲۸: ۲)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا: وَ اَشْهَدُوْا بِاَنَّ مَسٰلِیْمُوْنَ (آل عمران ۵۲)

اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلے تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی

اور امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کی ایک حدیث جو شام کتب حدیث میں مشہور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے: آیت مذکورہ کے لفظ "اسلام" میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے پہلے معنی لئے جاتیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع سرمان بنانا اور ہر زمانہ میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعمیل کرنا اس میں دین محمدی کی اگرچہ تخصیص نہیں، لیکن عام قاعدہ کے ماتحت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اور ان کے لئے ہوتے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں دین مقبول وہ تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تعلیمات کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ جو قرآن و سنت کے بتلاتے ہوئے نقشہ پر مرتب ہوا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء کا دین دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لئے جائیں یعنی وہ شریعت جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف وہی اسلام مقبول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب منسوخ ہو چکے ہیں، اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے، کہ ہر پیغمبر کے زمانہ میں اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانہ کے لئے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں، شریعت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانہ میں اسلام تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شریعت موسویہ کا اگر کوئی حکم منسوخ ہو رہا ہے تو وہ اب اسلام نہیں، ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شرائع سابقہ کے جوا حکم منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اس لئے جو امت قرآن کی مخاطب ہے اس کے لئے اسلام کے معنی عام لئے جاتیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں، یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مختلف عنوانات سے آیا ہے، ایک آیت کے الفاظ میں اس طرح وارد ہے: **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ بِهِ** (۸۵:۳) "یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس کے تالیج جو عمل کیا جائے گا وہ ضائع ہو گا"۔

اس زمانہ میں نجات اسلام میں منحصر ہے، ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحوظ نظر پر غیر مسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاقِ حسنہ بھی معتبر نہیں

دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب خواہ یہودیت و نصرانیت ہو یا بت پرستی ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بشرطیکہ اعمال صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کا پابند ہو، اور یہ حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض ایک خیالی چیز ہے جو کفر کے ہر جامہ میں بھی کھپ سکتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلادیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ باہنیاں نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرمانبرداری، جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، خواہ فردی اعمال اور رسمی حشلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نسرمان برداری ہے، جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تَقِيلُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلَنَا (۱۸:۱۵)

اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں چونکہ رُودے سخن اہل کتاب کی طرف ہے اس لئے آخرت میں ان کی بیوقوفی اور غلط کاری کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمُ الْيَمِينَ اَوْ تَوَالِي كِتَابٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ اِلَّا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرُوا وَلَٰكِنْ يَكْفُرُونَ
اور جھگڑا اذالاتوہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملہ میں اشتباہ رہ گیا بلکہ ان کو اپنی کتاب
تورات و انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ
علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور بخت جاہ و مال نے ان کو اس
اختلاف میں مبتلا کیا ہے؟

آخر میں فرمایا ہے: **وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**۔
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والے ہیں
اڈل تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخلہ قبر کے اس عالم میں ہو گا جس کو ترجیح کہا جاتا ہے
اور پھر تفصیل حساب قیامت میں اس حساب و کتاب کے وقت سب جھگڑوں کی حقیقت
کھل جائے گی، باطل پرستوں کو اپنی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور پھر اس کی سزا سامنے
آجائے گی۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ
پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تالیج کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انھوں نے بھی کہ جو میرے

وَقُلْ لِلَّذِينَ اٰتَوْا الْكِتَابَ وَالْاٰمِنِينَ اَسَلَّمْتُ
اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تالیج ہوتے ہو،

فَإِنْ اَسَلَّمُوا فَقَدْ اٰتَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ
پھر اگر وہ تالیج ہوں تو انھوں نے راہ سیدھی پائی اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف

الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ
پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے

خلاصہ تفسیر

شروع سورت میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا، ان آیات میں
رابطہ آیات مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی محبتوں کا جواب دیا گیا ہے؛
اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے

درخواہ غمخوار کی، جتنیں نکالیں قرآپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ (تم انویانہ مانو) میں تو اپنا بیخ خاص اللہ کی طرف کرچکا اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی اپنا بیخ خاص اللہ کی طرف کرچکے، یہ کنایہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کرچکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا بیخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ کچھ شرک ہو گیا تھا، اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہتے اہل کتاب سے اور مشرکین (عرب سے) کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہِ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور (دو گردانی) رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف (احکام) خداوندی کا، پہنچا دینا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ خود دیکھ (اور سمجھ) لیں گے، (اپنے) بندوں کو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
نَافِقِينَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ

جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو
ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے،
فبشرہم بعد اب الیم ۳۱ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
سوخش خبری سنائیے ان کو عذاب دردناک کی ہیں ہیں جن کی محنت ضائع
اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ ۳۲ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۳۳
ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | شروع سورۃ میں کلام کا زیادہ رخ نصاریٰ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْكِتَابِ کا عنوان نصاریٰ اور یہود دونوں کو شامل تھا، اب
ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے، روح المعانی میں بردایت ابن ابی حاتم
اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے تین تین ایک
نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ان کی نصیحت کیلئے ایک نوستر بزرگ کھڑے ہوئے، اسی
دن ان کا بھی کام تمام کر دیا (بیان القرآن)

بیشک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ (جیسے یہود کہ انجیل اور تشرآن کو
نہیں مانتے تھے) اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو (اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی) ناحق
(ہوتا ہے) اور نیز قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو (انفال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے
ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سناد دیجئے ایک سزائے دردناک کی (اور) یہ وہ لوگ ہیں کہ مجموعہ
انفال مذکورہ کے سبب سے ان کے سب اعمال (صالح) غارت ہو گئے دنیا میں (بھی) اور آخرت
میں (بھی) اور (سزائے وقت) ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ
إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
سِوَا نَارِ كَرِ ۖ
إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ وَغَرَّ هُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ

کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلاتے ہیں
اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے
وہم معریضون ۳۴ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ
تسافل کر کے یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ
إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ ۳۵ وَغَرَّ هُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۳۶
دورخ کی مگر چند دن بگلتی کے اور جگے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر
فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ ۳۷ وَوُفِيتْ كُلُّ
پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آئے ہیں کچھ شبہ نہیں اور پورا پائے گا ہر کوئی
نفس ما کسبت و ہم لا یظلمون ۳۸

اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی

خلاصہ تفسیر

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (ساری
یعنی توراۃ) کا ایک (کافی) حصہ دیا گیا، کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی
تکمیل کے لئے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ
ان کے درمیان (مذہبی اختلافات کا) فیصلہ کر دے (بھی) ان میں سے بعض لوگ انحراف
کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے (اور) یہ (بے اعتنائی) اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں

کہتے ہیں (اور یہی ان کا اعتقاد ہے) کہ ہم کو صرف گنتی کے تمغے دلوں تک دوزخ کی آگ لگے گی
 دیکھ منگرت ہو جاوے گی، اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے (جیسے
 اس تراشے ہوئے عقیدہ نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری
 نجات ضرور ہو جائے گی، اس کے نتیجہ میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کر لے گئے) سورۃ ان
 احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب، ان کا کیا رُبا، حال ہوگا، جب کہ ہم ان کو اس تاریخ میں
 جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں اور اس تاریخ میں) پورا پورا بدلہ مل جاوے گا
 (کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا ہوگی)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

تُوَكِّهُ بِاللَّهِ مَالِكُ سُلْطَنُتِ كَيْ تَسْلُطُنْتَ دِلْوے جس کو چاہے اور سُلْطَنُتِ

الْمُلْكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

ہمیں جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے،

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِيهِ الْمِيلَ

تیرے ہاتھ ہے سب خیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات کو

فِي النَّهَارِ وَتُولِيهِ النَّهَارَ فِي الْمِيلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں اور نکالے زندہ مردہ

الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ

سے اور نکالے مردہ زندہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بے شمار

خلاصہ تفسیر

ان آیات میں امت محمدیہ کو ایک دعاء و مناجات کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے
 کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا اس کے
 شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا
 وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے ہنہزہ کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لکن فی روح المعانی

عن الواحدی عن ابن عباسؓ و انسؓ

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہتے کہ اللہ مالک تمام ملک کے
 آپ ملک (کا جتنی چاہیں) جس کو چاہیں دیدیتے ہیں اور جس (کے قبضہ) سے چاہیں ملک رکھ
 لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں ہست کر دیتے ہیں
 آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں
 ہیں، آپ (بعض مومنوں میں) رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے دن)
 بڑا ہونے لگتا ہے) اور (بعض مومنوں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے
 ہیں (جس سے رات بڑھنے لگتی ہے) اور آپ جان دار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے
 بیضہ سے بچہ) اور بے جان چیز کو جان دار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندہ سے بیضہ) اور آپ
 جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

معارف و مسائل

اس آیت کا شان نزول | بدرواح میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے غلات
 اور غزوہ خندق کا واقعہ ہر جہہ درجہ میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی

روزانہ مسزوں اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی
 جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی
 صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں
 کے غلات بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر بیجا رگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھکان لی، اور
 ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا،
 جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے ساتھ مشورہ سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستہ میں مدینہ سے
 باہر خندق کھودی جائے۔

بیہقی اور ابو نعیم اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام
 صحابہ کرامؓ کے سپرد ہوا تو چالیس چالیس ہاتھ لمبی خندق دس دس آدمیوں کے سپرد تھی،
 یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے
 لئے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لئے جاں نثار صحابہ کرامؓ بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے

کہ قصائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لئے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا، مسلسل سہو کے رکریہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ آجکل کی جدید آلات والی پلٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایسانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے ہسانی تکمیل کرا دی۔

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے، اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی، جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسیؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضورؐ کا کیا حکم ہے؟ آپ اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کدال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں چیز کا ملک فارس کے محلات و عمارت دکھائی گئیں، پھر دوسری ضرب لگائی، اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارت دکھائی گئیں، پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیل تو فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبریل امینؑ نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔

نافیقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کو سہتہڑا و مسح کا موقع ہاتھ آیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے، ملک فارس دردم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں، حق تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی: قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ مُؤَيَّدُ الْمُؤَيَّدِ تَشَاوَرُ الْمُلُوكِ وَمِنْ تَشَاوَرٍ مَنِ الْخَيْرُ أَمْ لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ مُؤَيَّدُ الْمُؤَيَّدِ تَشَاوَرُ الْمُلُوكِ وَمِنْ تَشَاوَرٍ مَنِ الْخَيْرُ أَمْ لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ مُؤَيَّدُ الْمُؤَيَّدِ تَشَاوَرُ الْمُلُوكِ وَمِنْ تَشَاوَرٍ مَنِ الْخَيْرُ أَمْ لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

جس میں مناجات و دعا کے پیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق جل و علا شانہ کی قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت لطیف انداز سے کیا گیا ہے، اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس میں دنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف

قوم فوج اور عمارتوں کے واقعات سے غافل اور جاہل، دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنائے، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے، اس کے لئے کچھ مشکل نہیں، کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام دعا آتی اور یمن کی حکومت عطا فرمائے۔

ذوہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے

زندگی کے خواب کی جامی ہی تعبیر ہے

جو چیزیں مادہ بری سمجھی جاتی ہیں آیت کے اخیر میں فرمایا يَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے انہما کے اعتبار سے وہ بھی بری نہیں ہر بھلائی، شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت اور ذلت دونوں کا ذکر تھا، اس لئے ہر مقصد کے مقام پر تھا کہ اس جگہ بھی يَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ وَالْشَّرَّ کہا جانا، یعنی ہر بھلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ "خیر" لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لئے مگر کلیت و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی، قوموں کے عروج و زوال اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جا تو عربی کے مشہور شاعر متنبی کا یہ مصرعہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ

مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ قَوَائِدُ

مِنْ أُمَّةٍ قَوْمٌ مَصَائِبُ رُومٍ قَوَائِدُ

مجموعہ عالم کے مصالح و فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجہ میں اس حقیقت کو پاسکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات میں چاہے بری سمجھی جائیں مگر پورے عالم کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرہ کے خال اور بال ہیں، خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں، لیکن ایک حسین چہرہ کا جنہ ہونے کی حالت میں یہی چیزیں رد و لبّی حسن ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزوی ہے اور خالص کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں، کسی نے خوب کہا ہے

نہیں ہے چیز نکتی کوئی زمانے میں
کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں

اس لئے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ "خیر" پر اکتفاء کر کے فرمایا گیا ہیں لا الخیر
کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور کجکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی
خیر ہے، یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا، جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی
سب محکومتوں کا حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر حق جل و علا شانہ کی قدرت کا ملکہ کا
احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے، تَوَلَّیْجُ الْکَیْلِ فِی النَّهَارِ وَتَوَلَّیْجُ النَّهَارِ فِی الْکَیْلِ، یعنی آپ
جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے
ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب
اور اس کی حرکات پر ہے، اس لئے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے
بڑا ستارہ شمس اور سب سے معروف ستارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں، پھر
عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل و علا شانہ کا احاطہ قدرت اس طرح بیان فرمایا
تَخْرِیْجُ النُّفْسِ مِنَ النُّفْسِ وَتَخْرِیْجُ النُّفْسِ مِنَ النُّفْسِ، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے
ہیں، جیسے بیضہ سے بچہ یا نطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے
نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک
اور اگر زندہ اور مردہ کا مفہوم عام لیا جائے، تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مؤمن و
کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل و علا شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات
تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مؤمن یا جاہل سے
عالم پیدا کر دیں اور جب چاہیں مؤمن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں، آذر کے گھر میں غلیل اللہ
پیدا ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر فرہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے
اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔

اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ کیسی بلخ ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدر
کا ملکہ تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی
قوتوں اور محکومتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم افلاک اور اس کی قوتوں کا اور ان سب کے بعد

روح اور روحانیت کا ذکر آیا ہے جو درحقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب بالاتر قوت ہے،
آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَتَزُیْجُ مَتْنٌ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ، یعنی آپ جسکو چاہیں بے شمار رزق
عطا فرما دیں، جسکو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔

آیت مذکورہ کی تفسیر میں ملت امام ابوحنیفہ نے اپنی سند کی اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی
اور آل عمران کی دو آیتیں ایک آیت شہدۃ اللہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخر تک اور دوسری
یا آیت قُلِ اللَّهُمَّ مَلِکَ الْمَلِکِ سے بغیر حساب ہ تک پڑھا کرے تو میں اس کا حصہ جنت
میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف شتر مرتبہ
نظر رحمت کر دوں گا، اور اس کی شرعاً جتنی پوری کر دوں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور
ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔

لَا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیْنَ

نہ بنادیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر

وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ

اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم

نَفْسَهُ وَیَحْذَرُکُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ط وَ اِلٰی اللّٰهِ الْمَصِیْرُ ۝۳۰

اُن سے بچاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف ٹوٹ کر جانا ہے

قُلْ اِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِیْ صُدُوْرِکُمْ اَوْ تَبَدُّوْکُمْ یَعْلَمُ اللّٰهُ

تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے جانتا ہے اس کو اللہ

و یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ

اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر

شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۳۱ یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ

قادری ہے، جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کچھ کرے اس نے نیکی اپنے

مُحْضَرًا ۝۳۲ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَکَ

سامنے اور جو کچھ کرے اس نے بُرائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے

اَمَلًا یَبْعِدُ ۝۳۳ وَ یَحْذَرُکُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ط وَاللّٰهُ رَعُوْفٌ

فرق دور کا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے

بِالْعِبَادِ ۳۰

بندگان پر

خلاصہ تفسیر

رابط آیات مذکورہ آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا، کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجہ میں اگرچہ جائز ہے، مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:

مسلمانوں کو چاہئے کہ (ظاہر یا باطن) کفار کو دوست نہ بنا دیں مسلمانوں کی دوستی سے تبادر کر کے (یہ تبادر دو صورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں) اور جو شخص ایسا (کام) کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں کیونکہ جو شخصوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا) مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو اور بال دفع ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو) اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے) آپ (دان سے) فرمادیجئے کہ اگر تم (دل ہی دل میں) پوشیدہ رکھو گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو زبان و جوارح سے ظاہر کر دو گے اللہ تعالیٰ اس کو دہرا لیں) جانتے ہیں اور اس کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے (کوئی چیز ان سے مخفی نہیں) اور علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں (سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کر دو گے خواہ ظاہر یا باطن تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں) جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اپنے گئے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہو اپنے گئے ہوئے گئے ہوئے کاموں کو (یہی ہائے گا اس روز) اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہو تا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت (حائل) ہوئی تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا) اور تم سے پھر مکر رہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان)

سے ڈراتے ہیں اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت مہربان میں (اپنے) بندوں کے حال، ہر اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزا سے آخرت سے بچ رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتہ بدوں ڈر لے کے ہوتا نہیں، اس لئے ڈر لے لیں، پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے)

معارف و مسائل

اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آئی ہیں سورۃ متفقہ میں ارشاد ہے:

تین لے ایمان والو! میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو پیغام بھجو دوستی کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تَلْقَوْنَ الْيَوْمَ بِالْعَدُوِّ

پھر اس کے آخر میں سرایا:

جو شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے دہشت سے گمراہ ہو گیا

وَمَنْ يَفْعَلْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَلِيلًا
سَوَاءَ السَّبِيلِ

اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے:

تین لے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں (مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں) تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضًا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
يَكُنْ قِيٰمَةً مِنْهُمْ

اور سورۃ تہٰ میں ہے:

میں آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالفت میں اللہ کے اور اس کے رسول کے خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

کفار کے ساتھ مسلمانوں کے یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں محل اور مفصل مذکور ہے، جس میں تعلقات کیسے ہونے چاہئیں؟ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ مشہد ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرامؓ کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تضاد محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں، اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملہ سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لئے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے، اس لئے اس معام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کونسا درجہ جائز ہے کونسا ناجائز، اور جونا جائز ہے اس کی وجہ کیا ہیں۔

بات یہ ہے کہ درخصول یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، یہ صرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مؤمن کے ساتھ مؤمن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔

دوسرا درجہ موالات کا ہے جس کے معنی ہیں ہمدردی و غمخواری اور نفع رسانی کے یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔

سورۃ ممتحنہ کی آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی جس میں ارشاد ہے:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ	”بِئْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی حَمْلُكُمْ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ
لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ	جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور نہ کالائیں
وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ	تم کو تھما لے گھروں سے کہ ان کے ساتھ جنگ
اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُنْفِطُوْا اِلَيْهِمْ (۸۰۶)	اور انعامات کا سلوک کر دو

یسرا درجہ مدارات کا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ

بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب کہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں، یا ان کے شر اور ضرر رسائی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، سورۃ آل عمران کی آیت مذکورہ میں **لَا اَنْ تَنْفَعُوْا مِنْهُمْ نَفْسًا** سے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں، مگر ایسی حالت میں جبکہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لئے اس کو موالات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا (بیان القرآن)

چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہؓ کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہار نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا لازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔

اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی و نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطر داری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتہ للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کئے، اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے، مگر میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ کے تابوین آگئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا کہ **لَا تَقْرُبُوْا بَيْتَ عَلِيٍّ كُمُ الْيَوْمَ**، یعنی آج تمہیں صرف معافی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور کالیعت پر ہم کوئی ملامت بھی نہیں کرتے، غیر مسلم جنگ قیدی ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا، کفار نے آپ کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں، کبھی آپ کا ہاتھ انتقام کے لئے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بدعہاء بھی نہیں فرمائی، بنو نضیر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو مسجد نبویؐ میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا۔

فاروق اعظمؓ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفہ دینے

خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں، جس موالات سے منع کیا گیا وہ نہ تھی۔ اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لئے اسلام میں کتنی رواداری اور تحسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔

اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ شرآن نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں رد کیا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے پھر مر کر ختم ہو گئے بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصد زندگی ہے، اس کی زندگی کے تمام ادارہ اس کا گھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں، جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح و درست ہیں اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں، داتاے روم نے خوب فرمایا ہے

زندگی از بہر ذکر و بندگی ست

بے عبادت زندگی شرمندگی ست

جو انسان اس سے ہٹ جائے وہ داتاے روم و اہل حقیقت کے نزدیک انسان نہیں ہے

آنخپہ می بینی حنلاب آدم اند

نہستند آدم عنلاب آدم اند

قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے

قُلْ إِن مَلَائِكَتِي وَكُنتُ مِّنْكُمْ

مَتَّعِي وَمَتَّعِي إِلَهُ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾

اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا

کے کاروبار ریاست و سیاست اور عائلی اور منزلی تعلقات سب اس کے تاج ٹھہرے، تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب آگے ہے اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا

عَدُوَّكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا

عَدُوًّا (۶: ۳۵)

بیشمار یاد رکھو

اسی طرح جو لوگ شیطانی دسوس کے پیرو اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالف ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہرگز نہیں ہوتی جس کی زندگی ایک مقصد زندگی ہے، اور دوستی و دشمنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔

اسی مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ إِلَهُهُ وَأَتَقَىٰ إِلَهُهُ

فَقَدْ أَتَمَّ إِلَهُهُ

(بخاری و مسلم)

یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو

صرف اللہ کے لئے وقت کر دیا اس نے اپنا

ایمان مکمل کر لیا۔

معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان اپنی محبت و دوستی اور دشمنی و نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دے، اس لئے مومن کی قلبی موالات اور موافقت صرف اسی کے لئے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے، اس لئے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ

چند روزہ اغراض و مقاصد کے خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض

کر بیٹھو، اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،

اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی

انکار کرے، اس لئے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے

خوب واقف و خبردار ہیں، یہ انکار جلیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا

کارہا با خلق آری جملہ راست

با خدا تزدیر و جلیلہ کے راست

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۱﴾

قُلْ أَطِيعُوا

اللَّهَ وَاللَّيْطُونَ كَحُكْمٍ عَنِ اللَّهِ

تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشنے

تو کہہ تم کو اللہ غفور رحیم

تو کہہ تم کو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اللّٰهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾

اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت ہے نہیں کافرین سے

خلاصہ تفسیر

رَبِّطَ آيَاتِ | پھل آیت میں توحید کا وجہ اور کفر کی مذمت مذکور تھی، آگے اعتقاد و رست اور اتباع رسول کا وجہ بیان فرماتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے اسی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے، ارشاد ہوتا ہے:

آپ (لوگوں سے) فرمادیجئے کہ اگر تم (بزعیم خود) خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو (اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے) تو تم لوگ (اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں) میرا اتباع کرو (کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کر دو گے) خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمھارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے (کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لامحالہ حشر و گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلاً گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فوت کئے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق العباد کا ادا کر لینا یا معاف کر لینا) اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں (اور) آپ یہ بھی (فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی ذکر اصل مقصود تو وہی ہے) اور (اطاعت کیا کرو) رسول کی (یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کہ ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقہ بتلائے ہیں) پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ (آپ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں (سو وہ لوگ سن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے (اور اس صورت میں یہ لوگ کافر ہوں گے) سو ان کو اللہ سے دعوائے محبت کرنا یا ہوس محبوبیت رکھنا محض بے حقیقت ہے،

معارف و مسائل

محبت ایک مخفی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے، محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں ان سے پہچانا جائے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار اور محبوبیت کے متمنی تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، یعنی اگر دنیا میں آج

کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کچھ اکھوٹا معلوم ہو جائے گا، جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔

ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا "جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے درحقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی" (تفسیر مظہری ج ۲)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ

ہے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ مُسْمِعٌ

سائے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا

عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

جانتے والا ہے۔

انبیاء سابقین کا تذکرہ ہلکے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لئے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ کی نبوت و رسالت ہی میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لئے ان آیات میں کچھ نظائر انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں جن سے یہ شبہات رفع ہو جائیں، ان انبیاء سابقین کے تذکرہ میں حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر تو اجمال و اختصار کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد دراصل ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، اس پہلے ان کی نانی اور والدہ کا بھی تفصیلی تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہایت مفصل ذکر کیا گیا ہے جس کی حکمت و مصلحت کا بیان مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے تحت آئے گا، خلا یہ کہ امت محمدیہ کو آخر زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کیساتھ کا کرنا ہے، اس لئے ان کی پہچان اور علامات بیان کرنا اہتمام قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر

بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم (علیہ السلام)

اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو رحیمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، غرض ان حضرات کو نبوت کے لئے، تمام جہان (کی مخلوقات) پر (منتخب فرمایا ہے) بعض ان میں بعضوں کی اولاد میں رحیمہ آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں کہ سب کے قول سننے میں سب کے احوال کو جانتے ہیں، بس جس کے اقوال و احوال مناسب شان نبوت کے دیکھے ان کو نبی بنادیا۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ

جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے

مَحْرُورًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا

سب آزاد کر کے تو مجھ سے قبول کر جبکہ تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا پھر جب اس

وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

کو بچنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ

وَضَعْتُ وَلَیْسَ الذَّكَرُ کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

اس نے بچا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی اور میں نے اس کا نام رکھا مریم

وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَذَرِّیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۷﴾

اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے

خلاصہ تفسیر

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ عمران (پدر مریم) کی بی بی نے (حالیہ حال

میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے نذر (یعنی منّت) مان لی ہے آپ کی عبادت کے لئے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ (خانہ خدا کی خدمت کے واسطے) آزاد (فلاح) رکھا جائے گا اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی) سو آپ (اس کو) مجھ سے مستبول کر لیجئے، بیشک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ میری عرض کو سن رہے ہیں، اور میری نیت کو جان رہے ہیں، پھر جب لان بی بی نے لڑکی جنی (تو ان کو بچہ ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لئے حسرت سے) کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار! میں نے تو حل لڑکی جنی (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھیں) حالانکہ خدا تعالیٰ (یادہ جانتے ہیں اس لڑکی کی شان) کو جو انھوں نے جنی اور کسی طرح بھی) وہ لڑکا (جو انھوں نے چاہا تھا) اس لڑکی کے برابر نہیں (ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے، یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کے تھا، پھر ان بی بی کا قول ہے) اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو (اگر کبھی اولاد ہو) آپ کی پناہ (اور حفاظت) میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔

معارف و مسائل

انبیاء سابقین کی مشرعیّت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لئے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں، حضرت مریم کی والدہ نے اس قاعدہ کے مطابق اپنے حل کے متعلق یہ منّت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لئے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی، مگر جب حل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اُس لڑکی ہی کو مستبول فرمایا، اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک گوند و لاییت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نذر نہ مانتیں، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود تجویز کرے (جصاص)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّہَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا

پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور سسر دی

زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَازَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

زَكَرِيَّا كُوْجِس دَقْت اَتے اس کے پاس زَكَرِيَّا مَجْرے میں پاتے اس کے پاس

رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنْتِ لَكَ هٰذَا اَمْ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

کچھ کھانا کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے

اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۳۷

آتا ہے اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔

خلاصہ تفسیر

حاصل یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچیں اور وہاں کے مجاہدین و عابدین سے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لئے مانا ہے، اس لئے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لاتی ہوں، آپ لوگ رکھتے۔

حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے، اور حالت حل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ سچی ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لئے بیت المقدس کے مجاہدین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لئے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہے، مگر اگر لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوتے، آخر قرعہ اندازی پر اتفاق قرار پایا، اور صورت قرعہ کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری، جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔

چنانچہ حضرت مریم ان کو مل گئیں، اور انھوں نے بعض روایات کے مطابق ایک اُٹا کو نوکر رکھ کر دودھ پلویا، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی اُن کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اسٹخنے بیٹھنے لگیں، ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آکر کھول لیتے، اسی قصہ کا ذکر مختصر آگے آتا ہے، یعنی پس ان (مریم علیہا السلام) کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا، اور (حضرت) زکریا (علیہ السلام) کو ان کا سرپرست بنایا

جب کہیں (حضرت) زکریا (علیہ السلام) ان کے پاس (اسی) عمدہ مکان میں (جس میں اُن کو رکھا تھا) تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں (جب کہ مکان مقفل ہے، باہر سے کس کے آنے جانے کا امکان نہیں) وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (جو خزانہ غیب ہے اس میں) سے آئیں، بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں (جیسا اس موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا)۔

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ زَكَرِيَّا رَبِّهٖ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

دین دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝۳۸

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا

خلاصہ تفسیر

(حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لئے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے)۔

اس موقع پر دعا کی (حضرت) زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بیشک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔

معارف و مسائل

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہ تھی، اور زمانہ بڑھاپے کا آگیا تھا، جس میں عادت اولاد نہیں ہو سکتی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوند کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے اس لئے آپ کو اولاد کے لئے دعا کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم میوے عطا فرمائے ہیں تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی جرأت ہوئی، کہ جو قادر مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے وہ بے موقع اولاد

بھی عطا کرے گا۔

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لئے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی سنت ہے۔

ایک دوسری آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَقْنِ أَرْسُلَنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً (۲۸: ۱۱۳) یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئی اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین کو بھی دی گئی تھی، اب اگر کوئی شخص کسی ذریعہ سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف مسلم بنیادوں بلند کرے گا بلکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو بیاہ شادی اور اولاد سے باوجود قدرت کے اعراض کرتا ہو، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

- ۱۔ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي۔
- ۲۔ فَمَنْ رَفِيَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔
- ۳۔ تَزَوُّوا لَوْ دَاوُلُوْكُمْ فَيَايُ مُكَاشِرًا بِكُمْ اَلَا مَعَد۔

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لئے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَرَءَاكُنَا

مسرور ہو۔

حضرت من بصریؒ نے فرمایا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اُمّ سلیمؓ نے درخواست کی کہ آپ اپنے خادم اُلس کے لئے کوئی دعا فرمائیں تو آپ نے اُن کے لئے یہ دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اكْبِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

یعنی اے اللہ اس (اُلس) کے مال اور

وَبَارِكْ لَهُ فَنِيْمًا اَعْطَيْتَهُ۔

اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا کر کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے۔

اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انسؓ کی اولاد تنوک کے قریب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مالی دست بھی عطا فرمائی۔

فَاَدَّاهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں کھڑے کے اندر

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِصَبِيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ

کہ اللہ تجھ کو خوش خبری دیتا ہے بھئی کی جو تم کو ابھی عطا ہوا ہے اللہ کے حکم کی اور

سَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۹﴾

مردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے

خلاصہ تفسیر

پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بھئی رام بیٹا عطا ہونے کی جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت) کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور (دوسرے) مقتدائے (دین) ہوں گے اور (تیسرے) اپنے نفس کو (لذات سے) بہت دفعہ دالے ہوں گے اور (چوتھے) نبی بھی ہوں گے اور (پانچویں) اعلیٰ درجہ کے شاکستہ ہوں گے۔

معارف و مسائل

کَلِمَةُ اللّٰهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلقت عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کئے گئے۔

حَصُوْرًا، حضرت بھئی علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلاً اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ کرنا، اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ عادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے، تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت بھئی علیہ السلام کی سی ہو

کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لئے یہی فعل ہے، اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے: **مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ النِّكَاحَ**، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے ورنہ نہیں (بیان ہستہ قرآن)

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاَمْرًاۤی عَاقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اللّٰہُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝۷۰

کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیۃً ۙ قَالَ اٰیٰتُکَ اَلَا تَکَلِّمُ النَّاسَ

کہا اے رب مقرر کر میرے لئے کچھ نشانی فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات کرے لگا تو لوگوں **ثَلَاثَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیْرًا وَّسَبِّحْ** سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر

بِالْعَشِیِّ وَالْاَبْکَارِ ۝۷۱

شام اور صبح

خلاصہ تفسیر

(حضرت) زکریا علیہ السلام (نے جناب باری میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آپہنچا، اور میری بی بی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں) فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے (جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز (ساتھ یا سر وغیرہ کے) اشارہ کے (جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے) اور اس زمانہ میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے ذکر اللہ پر قادر ہو گے (سو) اپنے رب کو

(دل سے بھی) بکثرت یاد رکھو اور (زبان سے بھی) تسبیح (تقدیس) کہجودن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی (کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی)۔

معارف و مسائل

حضرت زکریا علیہ السلام **اَنۡیَ یَکُونُ لِیْ عِلْمٌ** حضرت زکریا علیہ السلام بار جو دیکہ قدرت خداوندی کی دعا اور اس کی حکمت کے مستند بھی تھے اور نمونہ کا مکرر مشاہدہ بھی کر چکے تھے اور خود ہی درخواست کی تھی اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا، پھر اس کہنے کے کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات درحقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجودہ ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جاوے گی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں تم بوڑھے ہی رہو گے، اور اسی حالت میں تمہارے اولاد ہوگی، اب اس میں کوئی اشکال نہ رہا (بیان القرآن)

قَالَ اٰیٰتُکَ اَلَا تَکَلِّمُ النَّاسَ تَلَاثَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوش ہو، اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ تین دن تک لوگوں سے سوئے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔

اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ دیں گے، نشانیوں کی ایک نشانی ہوگئی، اور مقصود کا مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا، (بیان القرآن) **اِلَّا رَمَزًا**، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا متعذر ہو تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوجی باندی سے سوال کیا کہ "آئین اللہ" اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ (قرطبی)

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰکِ وَطَهَّرَکِ

اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا

وَ اصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَآءِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۷۲ یٰمَرْیَمُ اقْنُتِیْ لِرَبِّکِ

اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی

وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۴﴾

اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کر لے والوں کے

خلاصہ تفسیر

راور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے کہا اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب (یعنی مقبول) فرمایا ہے، اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس زمانہ کی تمام جہان بھر کی بیبیوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے، (اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم اطاعت کرنی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ (یعنی نماز ادا) کیا کرو اور (نماز میں) رکوع (بھی) کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر لے والے ہیں۔

معارف و مسائل

وَأَصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ، سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں، اس لئے حدیث میں مَسْتَدْرَجَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالِمَتُهُ کا ارشاد اس کے منافی نہیں، وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں اِنْكَعَبِي کے ساتھ مَعَ الرَّاكِعِينَ کی قید ذکر کی گئی، لیکن وَأَسْجُدِي کے ساتھ مَعَ السَّاجِدِينَ کی قید ذکر نہیں کی گئی، اس سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمولی سا جھک کر اٹھ جاتے ہیں، اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ بتلادیا کہ تمہارا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہئے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس

اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ

جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا

لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۵﴾

ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

یہ قصے (جو اوپر مذکور ہوئے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کر لے کا نہ تھا، منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جن کی وحی بھیجتے ہیں ہم آپ کے پاس اس کے ذریعہ سے آپ یہ خبریں معلوم کر کے اور دن کو بتلاتے ہیں، اور (ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہا السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے جن کا فیصلہ اخیر میں قرعہ پرستار پایا تھا) آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ (قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے قلموں کو (پانی میں) ڈالتے تھے (اور صورت قرعہ بٹکنے کی یہ تشرار پانی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف اُلٹا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے، سو قرعہ سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا) کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت (پرورش) کرے، (پس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے) اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ وہ لوگ (قبل تسرعہ اس مقدمہ میں) باہم اختلاف کر رہے تھے (جس کے رفع کی ضرورت کے لئے یہ قرعہ تشرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لئے دو مسکد مساکط کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے، پس ایسی حالت میں یہ غیبی آپ کی نبوت کی دلیل ہیں)۔

معارف و مسائل

مسئلہ: شریعت مجذوبہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرعہ کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں تسرعہ ناجائز و داخل قمار ہے، مثلاً شئی مشترک میں جس کا نام مکمل آئے وہ سب لے لے، یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو، اس میں جس کا نام مکمل آئے وہی باپ سمجھا جائے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے، مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرقی حصہ دیدینا اور عمرو کو غربی حصہ دیدینا، یہ اس لئے جائز ہے کہ بلا تسرعہ بھی ایسا کرنا اتفاق شریکین سے یا قضاے قاضی سے جائز تھا (بیان القرآن)

یادوں کہتے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لئے متعین کرنے کے واسطے قرعہ اندازی جائز ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ إِنَّ اللَّهَ بِكِ لَمُبَشِّرٌ لَكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ

جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے رحم کی

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَ

جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ والا دنیا میں اور

الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ

آخرت میں اور اللہ کے معتر بوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ ماں کی

وَكَلَّمَكَ مِنْ الصَّالِحِينَ ۝

تو میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے

خلاصہ تفسیر

اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم بیشک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا (یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمہ اللہ کہلاوے گا) اس کا نام (و لقب) مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا (ان کے یہ حالات ہوں گے کہ) باآبرو ہوں گے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) دنیا میں (بھی کہ ان کو نبوت عطا ہوگی) اور آخرت میں (بھی کہ اپنی امت کے مؤمنین کے باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے) اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے) منجملہ معتر بین (عند اللہ) ہوں گے اور (صاحب معجزہ بھی ہوں گے) آدمیوں سے (دونوں حالت میں یکساں) کلام کریں گے، گوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی) دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا اور (اعلے درجہ کے) شاکستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔

معارف و مسائل

نزدل میں علیہ السلام کی ایک لیل اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے ہوائے میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی کلام معجزہ ہی ہے صلاحیت نہیں رکھتا اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتداء ولادت کے بعد حضرت مریم پر تہمت

کی بنا پر لعن ملعون کیا تو یہ نومولود بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ (۳۰: ۱۹) الخ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی (لوگوں سے کلام کریں گے) یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں کافر عالم جاہل کیا ہی کرتا ہے، یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر سے سمجھ میں آیا کہ

مقصداصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتداء میں بولا کرتے ہیں بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و لہجہ کلام ہوگا، جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدہ کے لئے ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اور شرعی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔

روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً تیس سال کے درمیان تھی جو عین عنفوان شباب کا زمانہ تھا، ادھیڑ عمر جس کو بچوں میں کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، اس لئے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جیسا ہو سکتا ہے جبکہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں، اس لئے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِیْ وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ

بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور مجھ کو اتنا نہیں لگا یا کسی بشر نے

قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا

فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی

یَقُوْلُ لَهُ کُنْ فَاَیْکُوْنُ ۝

کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے

خلاصہ تفسیر

حضرت مریم علیہا السلام بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچے

حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے رحمت کے طور پر، ہاتھ نہیں لگایا اور کوئی بچہ جائز طریق سے مادہٴ بدون مرد کے پیدا نہیں ہوتا، تو معلوم نہیں کہ دیے ہی محض قدرتِ خداوندی سے بچہ ہوگا یا مجھ کو نکاح کا حکم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں فرشتے کے واسطے سے) فرمایا ایسے ہی (بلامرد کے) ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا چاہنا کافی ہے، کسی واسطہ یا سبب خاص کی ان کو حاجت نہیں اور ان کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ موجود ہو جا، پس وہ چیز (موجود) ہو جاتی ہے پس جس چیز کو بلا اسباب و وسائل موجود ہونے کو کہہ دیا وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ

اور بکھادے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ

اور کہہ گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بیشک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر

رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گلے سے پرندے کی شکل

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْكَلْمَةَ

پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ آڑتا جانور اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو

وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا

اور کوڑھی کو اور چلاتا ہوں مرنے کو اللہ کے حکم سے اور بتا دیتا ہوں تم کو جو

تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ لِأَنِّي بِبُيُوتِكُمْ طَائِفٌ فِي ذَٰلِكَ

کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں اس میں لٹائی

لَايَةٍ لَّكُمْ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا

پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو اور سچا بتاتا ہوں اپنے

بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

سے پہل کتاب کو جو توریت ہے اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَحَدَّثَكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

جو حرام نہیں تم پر اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لیکر تمہارے رب کی سو اللہ سے ڈرو

وَأَطِيعُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا ۚ هَٰذَا

اور میرا کہا مانو بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

راہ سیدھی ہے

خلاصہ تفسیر

اور اے مریم اس مولودِ مسعود کی یہ فضیلتیں ہوں گی کہ اللہ ان کو تعلیم فرمادیں گے، (آسانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص) توریت اور انجیل اور ان کو (تمام) بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر یہ مضمون دے کر بھیجیں گے کہ (اِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ) میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے (یقین لانے کے) لئے گلے سے ایسی شکل بناتا ہوں، جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس (مصنوعی شکل) کے اندر پھونک مارتا ہوں جس سے وہ (سچ) کا جاندار) پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے (ایک معجزہ قویہ ہوا) اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے (یہ دوسرا معجزہ ہوا) اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا رکھا کرتے ہو اور جو (گھروں میں) رکھ آتے ہو یہ جو تمہارا معجزہ ہوا، بلاشبہ ان (معجزات) مذکورہ میں (میرے نبی ہونے کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لئے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے (نازل ہوئی) تھی یعنی توراۃ کی اور اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو (شریعتِ موسیٰ علیہ السلام میں) تم پر حرام کر دی گئی تھیں (سوان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ ہوگئی) اور (میرا یہ دعویٰ) نوحِ بلا دلیل نہیں ہے بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں تمہارے پاس (نبوت کی) دلیل لے کر آیا ہوں (اور صاحبِ نبوت کا قول دعویٰ نوح میں حجت ہے) طویل یہ کہ جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی (خلافیتِ حکم) سے دور دو اور (دین کے) باب میں (میرا کہنا) مآلِ اور خلاصہ میری دینی تعلیم کا یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ میرے بھی ہیں اور تمہارے بھی ہیں (یہ تو حاصل ہے تکمیلِ عقیدہ کا) سو تم لوگ اس (رب)

کی عبادت کر دے حاصل ہوا تکمیل عمل کا) پس یہ ہے راہِ راست (دین کی جس میں عقائد و اعمال دونوں کی تکمیل ہو اسی سے نجات و وصول الی اللہ میسر ہوتا ہے)

معارف و مسائل

مسئلہ: پرندہ کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَّ

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی

إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ

راہ میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ہم یقین لائے اللہ پر

وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ

اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اناری اور

اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾

ہم تابع ہوئے رسول کے سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں

خلاصہ تفسیر

دغضِ بشارتِ مذکورہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شان سے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل سے مضمون مذکورہ کی گفتگو ہوئی، اور معجزات ظاہر فرمائے، مگر بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے (سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا) اور انکار کے ساتھ درپے ایذا بھی، اور اتفاقاً کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جو حواری بن گئے تھے (تو ان حواریوں سے) آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو (دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے) میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے (جس سے دعوتِ دین میں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے) حواری بن بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے (دین کے) ہم اللہ تعالیٰ پر (حسب دعوت آپ کے) ایمان لائے اور آپ اس ربات کے گواہ رہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے فرمانبردار ہیں (پھر زیادتِ اہتمام و توثیق کے لئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ) اے

ہم اے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں (یعنی ان احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی اختیار کی ہم نے (ان) رسول کی سو (ہمارا ایمان قبول فرما کر) ہم کون لوگوں کے ساتھ کھینچے (جو مضامین مذکورہ کی) تصدیق کرتے ہیں (یعنی مومنین کاملین کے زمرہ میں ہمارا بھی شمار فرمائیے)

معارف و مسائل

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لَفِظَ حَوَارِي، حَوْر سے ماخوذ ہے جس کے معنی لغت میں سفیدی کے ہیں

اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائیِ قلب کی وجہ سے یا ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے حواریں کی تعداد بارہ بتلائی ہے، اور کبھی لفظ حواری مطلقاً مدگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اسی معنی سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، میرے حواری زیر ہیں (تفسیر قرطبی)

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں کا کفر اور مخالفت محسوس ہوئی اس وقت مددگاروں کی تلاش ہوئی تو فرمایا اِنْتُمْ اَنْصَارِيَّ

ابتداء میں نبوت کا منصبی کام اور دعوت شروع کرتے وقت تنہا ہی تعمیلِ حکم کے لئے کھڑے ہو گئے تھے، پہلے سے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی فکر میں نہیں پڑے، جب ضرورت پیش آئی تو جماعت سی بن گئی، غور کیا جائے تو ہر کام ایسے ہی عزم و ہمت کو چاہتا ہے۔

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ﴿۵۵﴾ اِذْ قَالَ

اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دواؤ سب سے بہتر ہے جس وقت کہا

اللَّهُ لِيُعَلِّمَ اِنِّي مُتَوَقِّفٌ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ

اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھ کو

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ قَوْمًا لِلَّذِينَ

کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں

كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ فَاحْكُمْ

سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک پھر میری طرف ہم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کر دوں گا

بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

نہیں جس بات میں تم جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں نے (جو کہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے منکر نبوت تھے آپ کو ہلاک کرنے اور ایذا پہنچانے کے لئے) خفیہ تدبیر کی رچنا نہ کر و حیل سے آپ کو گرفتار کر کے سولی دینے پر آمادہ ہوئے) اور اللہ تعالیٰ نے (آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے) خفیہ تدبیر فرمائی (جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو بھی پتہ نہ لگا، کیونکہ انھیں مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ ہمیشگی سولی دیا گیا، ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہو سکا اور دفع پر تو کیا قدرت ہوتی) اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کر لے والوں سے اچھے ہیں، (کیونکہ اوروں کی تدبیریں ضعیف ہوتی ہیں، اور کبھی قبیح اور بے موقع بھی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر محض اور موافق حکمت کے ہوتی ہیں، اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی) جبکہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ گرفتاری کے وقت مترددا در پریشان ہوئے) فرمایا اے عیسیٰ (کچھ غم نہ کرو) بے شک میں تم کو اپنے وقت موعود پر طبعی موت سے) وفات دینے والا ہوں (پس جب تمھارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے سے محفوظ رہو گے) اور (لی الحال) میں تم کو اپنے (عالم بالا کی) طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں (کی ہمت) سے پاک کرنے والا ہوں (جو تمھارے منکر ہیں اور جو لوگ تمھارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمھارے) منکر ہیں رد قیامت تک (وہ اس وقت یہ منکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں) پھر جب قیامت آجائے گی اس وقت (میری طرف ہرگی، سب کی واپسی (دنیا و برزخ سے) سو میں (اس وقت) تمھارے (سب کے) درمیان (علی) فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے کہ منجملہ ان امور کے مقدمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا)۔

آیت کے اہم الفاظ کی شرح

اس آیت کے الفاظ و معانی میں بعض مشرقیوں نے تحریفات کا دردناک کھولا ہے جو

تمام امت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانہ میں نزول کے منکر ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ ان الفاظ کی تشریح و وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَرِ الْمَكْرِ، لفظ "مکر" عربی زبان میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگرچہ اچھے مقصد کے لئے ہو تو اچھا ہے، اور برائی کے لئے ہو تو بُرا ہے، اسی لئے وَلَا يَخِينُ الْمَكْرُ الشَّيْءُ (۴۳:۳۵) میں مکر کے ساتھ "شیئی" کی قید لگائی، اور زبان کے محاورات میں مکر صرف سازش اور بُری تدبیر اور حیل کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے عربی محاورات پر شبہ نہ کیا جائے، اسی لئے یہاں خدا کو "خیر الماکرین" کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیئے کہ یہ شخص (معاذ اللہ) ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بد دین بنا کر چھوڑے گا، اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیدیا، ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حق تعالیٰ کی لطیف و خفیہ تدبیر ان کے ٹوڑ میں اپنا کام کر رہی تھی جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، لفظ متوفی کا مصدر توفی اور مادہ توفی ہے، اس کے اصل معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا پورا لینے کے ہیں، وفاء، ایفاء، استيفاء اسی معنی کے لئے بولے جاتے ہیں، توفی کے بھی اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں، تمام کتب لغت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اجل مقدر پوری کر لیتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی رح پوری لے لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور موت کا ایک ہلکا سا نمونہ روزانہ انسان کی نیند ہے، اس کے لئے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (۲۲:۵۹) جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت۔

حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصیح ص ۸۳ ج ۲ میں فرمایا، التَّوَفَّى فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَتْنَاهَا الْقَبْضُ وَالْإِسْتِيفَاءُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ الْوَجْهُ، أَحَدُهَا التَّوَفَّى فِي الْمَنَامِ وَالثَّانِي تَوَفَّى النَّفْسَ وَالثَّالِثُ تَوَفَّى الرُّوحَ وَالسَّيِّدَ بْنَ جَبْرِ قَالَ اور کلیات ابواب البقاء میں ہے، التَّوَفَّى الْإِمَاتَةَ وَقَبْضَ الرُّوحِ وَعَلَيْهِ اسْتَعْمِلَ الْعَامَّةُ أَوَّالَ اسْتِيفَاءٍ وَآخِذَ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ اسْتَعْمِلَ الْبُلْغَاءُ۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں لفظ متوفی کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ شیخ ابن ندیم میں مذکور ہے، اس ترجمہ کے لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو

یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے، بلکہ خود آپ کو لے لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف آسمان پر چڑھائیں گے۔

اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے، جیسا کہ بیان القرآن کے خلاصہ میں اور پر مذکور ہے، اور یہی ترجمہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جب کہ یہودی آپ کے قتل کے درپے تھے آپ کی تسلی کے لئے دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ آپ کی موت اُن کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی، دوسرا یہ کہ اُس وقت اُن لوگوں کے نرغہ سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت اس طرح منقول ہے:

”أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَابُّسُ
عَسَاكِرُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ جَوْهَرٍ عَنْ
الصُّنَّكَائِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ
رَافِعُكَ إِلَيَّ يَوْمَ رَافِعُكَ ثُمَّ
مُتَوَفِّيكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

(درمنثور ص ۲۳۲۱)

اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توئی کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، رَافِعُكَ کا پہلے اور مُتَوَفِّيكَ کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر مُتَوَفِّيكَ کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پر ہے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لئے نہیں، چند روزہ ہوگا اور پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی، اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح حق و قدیم ہے، اس لئے پہلے مُتَوَفِّيكَ کا لفظ ارشاد

نہرا کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفت و عداوت تو انبیاء علیہم السلام سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے، اور عادات اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جمی رہی پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایسا نہ لائی، تو دُور صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی ہے، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا، جیسے عاد و ثمود اور قوم لوط علیہم السلام و قوم صالح علیہم السلام کے ساتھ معاملہ کیا گیا، یا پھر یہ صورت ہوتی کہ اپنے پیغمبر کو اس دارا کفر سے ہجرت کر کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا اور وہاں ان کو وہ قوت و شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فتح پائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح حضرت موسیٰؑ ہجرت کر کے مِصْر میں پناہ لی، اور فرعونؑ کو شکست دے کر مِصْر سے ہجرت کر کے اُیْطِیٰ میں پناہ لی، پھر وہاں سے حلہ آور ہو کر مکہ فتح کیا، یہودیوں کے نرغہ سے بچانے کے لئے یہ آسان پر بلا لینا بھی حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آکر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے، رہا یہ معاملہ کہ ان کی یہ ہجرت سب کے الگ آسان کی طرف کیوں ہے؟ تو حق تعالیٰ نے ان کے ہائے میں خود فرمادیا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کے طریق پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہوئی اور موت بھی عجیب و غریب طریقہ سے صد ہا سال کے بعد دنیا میں آکر عجیب ہوگی، تو اس میں کیا تعجب ہے کہ ان کی ہجرت بھی کسی ایسے عجیب طریقہ سے ہو۔

یہی عجائب قدرت تو جاہل نصاریٰ کے لئے اس عقیدہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے، کہ ان کو خدا کہنے لگے، حالانکہ انہی عجائب کے ہر قدم اور ہر چیز پر غور کیا جائے تو ہر ایک واقعہ میں ان کی عبدیت و بندگی اور تابع فرمان الہی ہونے اور بشری خصائص سے منصف ہونے کے دلائل ہیں، اور اس لئے ہر ایسے موقع پر قرآن حکیم نے عقیدہ الوہیت کے ابطال کی طرف اشارہ کر دیا ہے، آسمان پر اٹھانے سے یہ شبہ بہت قوی ہو جاتا، اس لئے مُتَوَفِّيكَ کو پہلے بیان کر کے مشبہ کا قلع قمع کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہودی تردید تو مقصود ہی ہے کہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا عزم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزم کو خاک میں ملا دیا اس تقدیم و تاخیر الفاظ کے ذریعہ اسی کے ساتھ نصاریٰ کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ خدا نہیں جو موت سے

نہری ہوں، ایک دقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں منسرایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر اسی طرح کے معالج کے ماتحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہونے والے واقعہ کو بعد میں بیان منسرایا (تفسیر کبیر، ص ۳۸۱، ج ۲)

وَمَا تَفْعَلُوا لَآئِي، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھانوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح مع جسم کا ہے، ترفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا جسمانی نہیں اٹھایا گیا بالکل غلط ہے، رہا یہ کہ لفظ رقع کہیں بلند مرتبہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ تفسیر قرآن کریم میں رَقَعَ بَعْضُكُمْ قُوفًا بَعْضٌ دَرَجَاتٍ (۱۶۶:۶)، اور يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (۱۱:۵۸) وغیرہ آیات میں مذکور ہے۔

تو یہ ظاہر ہے کہ لفظ رقع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرآن کی بناء پر مذکورہ آیات میں ہوا ہے، یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی کوئی وجہ نہیں، اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رقع کے ساتھ لفظ الی استعمال منسرایا کہ اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس آیت میں مَا تَفْعَلُوا لَآئِي فرمایا، اور سورۃ نسا کی آیت میں بھی چہا یہودیوں کے عقیدہ کا ذکر کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (۱۵۸:۳) یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا، اپنی طرف اٹھالینا روح مع جسم کے زندہ اٹھالینے ہی کے لئے بولا جاتا ہے، یہاں تک الفاظ آیت کی تشریح ہوئی۔

آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلہ میں حضرت سے اللہ تعالیٰ کے پانچ دعوے

سب پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعہ نہیں ہوگی، طبعی طور سے وقت موعود پر ہوگی، اور وہ وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ آگے آئے گا۔

دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھالینے کا تھا، یہ اُس وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا کرنے کی خبر سورۃ نسا کی آیت میں اس طرح دیدی گئی، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (۱۵۸:۳) یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔

تیسرا وعدہ، ان کو دشمنوں کی ہمتوں سے پاک کرنے کا تھا وَمَطَّيْقُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہودی کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا، مثلاً یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ ان کے نسب کو مٹھون کرتے تھے، قرآن کریم نے اس الزام کو یہ منسرایا کہ صاف کر دیا کہ وہ محض اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، حضرت آدمؑ کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے، کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔

یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے، تفسیر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور بندگی اور بشریت کا اقرار نقل فرمایا۔

چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فِي سَبْعَةِ آيَاتٍ میں ہے کہ آپ کے متبعین کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا، یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے، ان کے سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط نہیں تو اس طرح نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد و نجات آخرت کے لئے کافی نہیں بلکہ نجات آخرت اس پر موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، نصاریٰ نے اس پر اعتقاد و ایمان خستیا نہ کیا، اس لئے نجات آخرت سے محروم رہے، مسلمانوں نے اس پر بھی عمل کیا، اس لئے نجات آخرت کے مستحق ہو گئے، لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہنے کا وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا، وہ دنیا کا غلبہ نصاریٰ اور مسلمانوں کو بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ مشاہدہ یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصاریٰ اور مسلمان غالب رہے، انھیں کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں۔

اسرائیل کی موجودہ حکومت کیونکہ اول تو اس حکومت کی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ وہ روس اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور یورپ کے نصاریٰ کی مشترکہ چھادنی ہے جو انھوں نے مسلمانوں

کے خلاف قائم کر رکھی ہے، ایک دن کے لئے بھی اگر حکومت ردس و آخریکہ و دیگر مالک یورپ اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹالیں تو دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹتا ہوا ساری دنیا شاہدہ کر لے، اس لئے یہودی اسرائیل کی یہ حکومت حقیقت میں اس لوگوں کی نظر میں ایک مجاز تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، اور بالفرض اس کو انکی اپنی ہی حکومت تسلیم کر لیا جائے تو بھی نصاریٰ اور اہل اسلام کے مجموعہ کے مقابلہ میں اس کے مغلوب و مقہور ہونے سے کونسا صحیح العقل انسان انکار کر سکتا ہے، اس سے بھی قطع نظر کہ تو قرب قیامت میں چند روزہ یہود کے غلبہ کی خبر تو خود اسلام کی متواتر روایات میں موجود ہے، اگر اس دنیا کو اب زیادہ باقی رہنا نہیں ہے اور قیامت قریب ہی آچکی ہے تو اس کا ہونا بھی اسلامی روایات کے منافی نہیں، اور ایسی چند روزہ شورش کو سلطنت یا حکومت نہیں کہہ سکتے۔

پانچواں وعدہ، قیامت کے روزانہ مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا تو وہ وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے: ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے، اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورۃ نساء کی آیت میں واضح کر دی ہے، اور اس آیت میں بھی وَتَمَكَّرُوا وَتَمَكَّرَ اللَّهُ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود اپنی کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لئے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، آیت کے الفاظ یہ ہیں:

وَمَا قَتَلُوكَ وَمَا صَلَبُوكَ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (۱۵۷:۳)

لیکن تدبیر میں ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہوئے،

اس کی مزید تفصیل سورۃ نساء میں آئے گی۔

نصاری کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لئے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی، اور بتلادیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے اس سے یہ دھوکہ

عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہوئے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لئے شُبِّهَ لَهُمْ کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لئے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ان کو قتل کیا جاسکا نہ سولی پر چڑھایا جاسکا، وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے، اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔

اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، حافظ ابن حجر نے تلخیص الجبرجہ ص ۲۱۹ میں یہ جہماع نقل کیا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت سے ثابت ہے، یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ علماء امت نے اس مسئلہ کو مستقل کتابوں اور رسالوں میں پورا پورا واضح فرمادیا ہے، اور منکرین کے جوابات تفصیل سے دیئے ہیں، ان کا مطالعہ کافی ہے مثلاً حضرت حجۃ الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تصنیف بزبان عربی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی کی تصنیف بزبان اردو حیات عیسیٰ علیہ السلام، مولانا سید محمد آدریس صاحب کی تصنیف حیات مسیح علیہ السلام، اور بھی سینکڑوں چھوٹے بڑے رسائل اس مسئلہ پر بطور بحث و مشہر ہو چکے ہیں، احتقر نے باہر استاد محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری سے تیس سے زائد احادیث جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھا یا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہوتا ہے ایک مستقل کتاب تصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جمع کر دیا ہے، جس کو حال میں حواشی و شرح کے ساتھ طب شام کے ایک بزرگ علامہ عبدالفتاح ابو غدۃ نے بیروت میں چھپوا کر شائع کیا ہے۔

اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ زخرف کی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ (۶۱:۳۳) کی تفسیر میں لکھا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپ نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل

ہونے کی خبر دی ہے

وَقَدْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّهُ أَخْبَرُ بِنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامًا عَادِلًا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت

میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جن کو علماء امت نے مستقبل کتابوں و رسالوں کی صورت میں شائع کر لیا ہے جن میں سے بعض کے نام اوپر درج ہیں مسئلہ کی محل تحقیق کے لئے قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس پر نظر کرنے سے ذرا بھی عقل و انصاف ہو تو اس مسئلہ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کے چوتھے رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا تو حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفاء فرمایا، اس کے بعد تقریباً تین رکوع اور آیتیں آئیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ان کی نذر کا بیان والدہ کی پیدائش ان کا نام، ان کی تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع، اول ولادت میں ان کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، پھر جوان ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریں کی کد امداد، یہودیوں کا نزعہ، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیئت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی نبی و رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کئے گئے، یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔

ذرا بھی غور کیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی و رسول ہیں کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں، اس لئے آپ نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک جو جو مراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیدیں، اس لئے آپ نے ایک طرف تو اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کے بعد قابل اتباع کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کو ان کے اتباع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔

بعد کے آنے والے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا، جس کا فتنہ سخت گمراہ کن تھا اس کے لئے حالات و صفات بیان فرمادیئے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اتباع

بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا، اور فتنہ و دجال میں امت مسلمہ کی امداد کے لئے ان کو آسمان میں زندہ رکھا، اور قرب قیامت میں ان کو قتل و دجال کے لئے مامور فرمایا، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واضح و جلیقے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔

اس میں بہت سی حکم و مصالح ہیں، اول یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے ہی میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امت کی امداد و نصرت کس طرح فرمائیں گے۔

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائض نبوت و رسالت پر مامور ہو کر دنیا میں نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کی قیادت و امامت کے لئے بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے معزول بھی نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی جو اپنے صوبہ کا گورنر ہے، مگر کسی ضرورت سے دوسرے صوبہ میں چلا گیا ہے، تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر نہیں مگر اپنے عہدہ گورنری سے معزول بھی نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفات نبوت و رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا اس وقت بھی کفر ہوگا، تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر قرآنی ارشادات کی بناء پر ایمان لاتے ہوئے ہے اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار میں مبتلا ہو جائے گی، اس لئے انکی علامات و صفات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرے یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا، اگر انکی علامات و حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، ان علامات کے ذریعہ اس کی تردید کی جاسکے گی، جیسا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور علماء امت نے انہی علامات کی بناء پر اس کے قول کو رد کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ اور دوسرے مواقع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہونا خود ان کے قرب قیامت میں نازل ہونے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے ہی کی خبر دے رہا ہے، احتقر نے اس مضمون کو پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَا بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا

سودہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کردیا گیا سخت عذاب دنیا میں

وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝۵۸ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

کام نیک کئے سوان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے

الظَّالِمِينَ ۝۵۹ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝۶۰

بے الصاف یہ پڑھ سنا دیتے ہیں ہم تجھ کو آیات اور بیان حقیقی

رابط آیات | اور پر آیت میں مذکور تھا کہ "میں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت

کے روز عمل فیصلہ کروں گا" اس آیت میں اس فیصلہ کا بیان ہے:

خلاصہ تفسیر

تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سوان کو

(ان کے کفر پر) سخت سزا دی گئی (مجموعہ دونوں جہان میں) دنیا میں بھی رکھ دیا تو ہو چکی اور آخرت

میں بھی رکھ دیا رہی اور ان لوگوں کا کوئی حامی رطرت دار نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انھوں

نے نیک کام کئے تھے سوان کو اللہ تعالیٰ ان کے (ایمان اور نیک کاموں) کو ثواب دیں گے اور کفار

کو سزا ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے (ایسے) ظلم کرنے والوں سے (جو خدا تعالیٰ

یا پیغمبروں کے منکر ہوں یعنی چونکہ یہ ظلم عظیم ہے معافی کے قابل نہیں اس لئے مبغوض شدہ

ہو کر سزا پاب ہو جاتا ہے) یہ (قصہ مذکورہ) ہم تم کو (بذر لعلہ وحی کے) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں

جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہے

معارف و مسائل

مصائب دنیا کفار کے لئے کفارہ نہیں ہوتے | فَأَعِزَّنَا بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

مومن کے لئے کفارہ ہو کر مفید ہوتے ہیں اس آیت کے مضمون پر ایک خفیف سا اشکال ہوتا ہے،

کہ قیامت کے فیصلہ کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا و آخرت میں سزا دیں گا میرے

اس وقت تو سزائے دنیوی نہیں ہوگی۔

حل اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت

تو ایک سال کی قید کرنا ہوں اگر جیل خانہ میں کوئی شرارت کی تو دو سال کی سزا کر دوں گا، فقط

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو سال آج کی تاریخ سے ہوں گے، پس اس بنا پر یقینی ہے کہ شرارت

کے بعد دو سال کا حکم ہو جاوے گا، حاصل یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجرم کی تکمیل بطور انضمام

ایک سال زائد کے مرتب ہو جاوے گی۔

اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تو سزا ہو چکی اس کے ساتھ سزائے آخرت منصف

ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا، یعنی سزائے دنیا کفارہ نہ ہوگا سزائے آخرت

کے لئے بخلاف اہل ایمان کے کہ اگر ان پر دنیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو گناہ معاف

ہوتے ہیں اور عاقبت کی عقوبت خفیف یا دفع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف

لَا يُجِيبُ الظَّالِمِينَ میں اشارہ فرمایا گیا، یعنی اہل ایمان بسبب ایمان کے محبوب ہیں، محبوب کے

ساتھ ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور اہل کفر بسبب کفر کے مبغوض ہیں، مبغوض کے ساتھ

ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ (بیان القرآن)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

جنگ میں کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر

قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۶۱ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

کہا اس کو کہ ہو جاوے ہو گیا، حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت رہ شک

الْمُتَرَدِّينَ ۝۶۲ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

لانے والوں میں سے پھر جو کوئی تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آچکی تیرے پاس

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

خبر بھی تو تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمھارے بیٹے اور اپنی عورتیں

وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ

اور تمھاری عورتیں اور اپنی جان اور تمھاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں

اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۶۳ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ

اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، بے شک یہی ہے بیان سچا،

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۳﴾

اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۴﴾

پھر اگر توبہ نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے

خلاصہ تفسیر

جنگ حالت عجیبہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک (یعنی ان کی تجویز اذلی میں) مشابہ حالت عجیبہ (حضرت آدم علیہ السلام) کے ہے کہ ان (آدم علیہ السلام) کو زمین ان کے قالب کس مٹی سے بنایا پھر ان (کے قالب) کو حکم دیا کہ (جاندار) ہو جا، پس وہ (جاندار) ہو گئے، یہ امر واقعی (جو اوپر مذکور ہوا) آپ کے پروردگار کی طرف سے (تسلیم) ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، پس جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں (اب بھی) حجت کرے آپ کے پاس علم (واقعی) آگے پیچھے، تو آپ (جواب میں یوں) فرما دیجئے کہ (اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر) آجاذہم (اور تم) بلا (کر جمع کر) لیں اپنے بیٹوں کو اور تمھارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمھاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمھارے تنوں کو پھر ہم (سب مل کر) خوب لے سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں، بیشک یہ (جو کچھ) مذکور (ہوا) وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے (یہ توحید ذاتی ہوئی) اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں (یہ توحید صفاتی ہوئی) پھر ان سب حجّتوں کے بعد بھی (اگر حق قبول کرنے سے سرتابی کریں) تو (آپ ان کا معاملہ حوالہ بخدا کیجئے) کیونکہ اے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو

معارف و مسائل

قیاس کی حجیت

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی جنتِ شریعہ سے ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ (اور ماں) کے پیدا کیا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرمادیا (مظہری) فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آلَهُ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں سریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمتِ حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قر سے قریب ہونا ہے، پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہو گا وہ اس کا غیازہ بھگتے گا، اُس وقت پوری تعین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی، اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے اعزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جا تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔

واقعہ مباہلہ اور ردّ و افض

اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیران کے نصاریٰ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں تین چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں (۱) اسلام قبول کرو (۲) یا جزیرہ ادا کرو (۳) یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، نصاریٰ نے آپس میں مشورہ کر کے شریعیل، عبداللہ بن شریعیل اور جبار بن قیس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، ان لوگوں نے اگر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا، اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ نے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لئے تیار ہو کر تشریف لائے، شریعیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لئے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو، ساتھیوں نے کہا کہ تمھارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے، چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیرہ معسرہ کر کے صلح کر دی، جس کو انھوں نے بھی

منظور کر لیا (تفسیر ابن کثیر ج ۱)

اس آیت میں اٰبْنَاءُ نَا سے مراد صرف اولاد صلیبی نہیں ہے، بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہویا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا اٰبْنَاءُ کا میں آپ کے نواسے حضرات حسنینؑ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٰبْنَاءُ نَا میں داخل کرنا اس لئے بھی صحیح ہے کہ آپ نے تو پرورش بھی حضور کی آغوش میں پالی تھی، آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا، اور آپ کی تربیت کا پورا پورا خیال رکھا، ایسے بچے پر عرفان بے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہذا روافض کا آپ کو اٰبْنَاءُ نَا سے خارج کر کے اور اٰبْنَاءُ میں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ترجمہ: اے اہل کتاب! آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

کونڈی نہ کریں مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو اور نہ بنادے کوئی

بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

کسی کو رب سوائے اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

ہم تو حاکم کے تابع ہیں

خلاصہ تفسیر

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہماری اور تمہاری درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے (وہ) یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اگر (اس کے بعد بھی) وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں تو تم (مسلمان) لوگ کہہ دو کہ تم (ہماری) اس (اقرار)

کے گواہ رہو کہ ہم تو اس بات کے) ماننے والے ہیں (اگر تم نہ مانو تو تم جانو)۔

معارف و مسائل

تبلیغ و دعوت کے اہم اصول **تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص

کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، وہ دعوت نامہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اشْبَحَ الْهَدْيُ
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِنِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتُ تَسْلِمُ يَوْمَكَ
اللَّهُ أَجْرُكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ أَثْمَ الْيَوْمِئِسْتِ، يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ (بخاری)

”میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے
یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے، روم کے بادشاہ
ہرقل کی جانب ہے، سلامتی ہو اس شخص کے لئے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے
بعد اس کے میں تجھے اسلام کے بلانے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام لا
تو سلامت ہے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دو ہزار اجر دے گا، اور اگر تو اعراس کرے گا تو تجھ
پر ان سب کسانوں کا وبال ہو گا جو تیری رعایا ہیں، اے اہل کتاب! ایک ایسی بات
آکر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی
عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر
آپس میں انہوں کو رب بنائیں“

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تم گواہ رہو اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لئے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہئے، مزید بحث و تکرار کرنا مناسب نہیں ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور توریت اور انجیل تو اتریں

وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾ هَآنَتْكُمْ هَؤُلَاءِ

اس کے بعد کیا تم کو عقل نہیں ملتے ہو تم لوگ

حَاجَّتُمْ فِيهِ كُمُوبَهُ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ

جھگڑنے میں بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ مَا كَانَ

کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھا

إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَ

ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں کے بیزار اور سچا

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۰﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

اور نہ تھا مشرک لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ

اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾

اس کے تھے اور اس نبی کو اور جو ایمان لاتے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے بارے میں کہ وہ طریقی یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، حالانکہ انہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، مگر ان کے زمانہ کے بہت بعد (اور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد سے ظاہر ہوئے پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا، پھر حضرت ابراہیم ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں) کیا (ایسی غلط عقل بات منہ سے نکالتے ہو اور) پھر سمجھتے نہیں ہو، ہاں تم ایسے ہو

کہ ایسی بات میں جھگڑ کر ہی پیچھے تھے جس سے تم کو کسی قدر توراہیت تھی رگو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر پیچہ غلط نکالتے تھے مراد اس سے خوارق پس عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقع کے ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوارق والا اللہ یا ابن اللہ ہو گا لیکن ایک مقدمہ منشا پرستہ تباہ تو تھا، اس لئے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے، جب اس میں تمہاری غلطی ظاہر ہو گئی (سو ایسی بات میں (پھر) کیوں جھگڑتے ہو جس سے تم کو اصل واقفیت نہیں، (کیونکہ اس دعوے کے لئے تو کوئی سبب ہشتباہ کا بھی تمہارے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی) اور اللہ تعالیٰ (ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب) جانتے ہیں تم نہیں جانتے (جب تم ایسے بے سزا دعوے کرتے ہو جس سے علم بھی مثل عدم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان طریق کو سنو کہ) ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن (البتہ) طریق مستقیم والے (یعنی) صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے (سو یہود اور نصاریٰ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی، ہاں) بلاشبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے (ان کے وقت میں) ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، اور یہ ایمان والے (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں) اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے (کہ ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے)۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَوَيْضُلُونَ كُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ

آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۱۹﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو، اے اہل کتاب کیوں ملاتے

تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جہاں کر

خُفَّاءُ تَكْتُمُونَ ﴿۲۱﴾

چھپاتے ہو سچی بات جہاں کر

خلاصہ تفسیر

دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس بار کو کہ تم کو (یہ سچی) گمراہ کر دے

مگر انہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو ردِ بال اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی دان (آیتوں کے ساتھ جو قورات اور انجیل میں نبوت محمدیہ پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے) حالانکہ تم راہِ نبی (سے) اقرار کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں، یہ تو ملامت ہوئی ان کے ضلال پر آگے ضلال پر ملامت فرماتے ہیں کہ، اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوت محمدیہ) کو غیر واقعی (یعنی عبارت تحریف شدہ یا تفسیر فاسد) سے اور کیوں چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق بات چھپا ہے ہو

معارف و مسائل

أَشْكُمُ تَشْهَدُونَ اور أَشْكُمُ تَعْلَمُونَ کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لئے کفر جائز ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قبیح فعل ہے، یہ ہر حالت میں ناجائز ہے، البتہ علم و اقرار کے بعد کفر اختیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ

اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اترا

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَانكفروا آخِرَ كَلِمَتِهِمْ

مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں شاید

يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَوَدُّمُنَا إِلَّا لِنَسْتَبِيحَ دِينَكُمْ قُلْ إِن

پھر جاؤ، اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر کہہ دے کہ بیشک

الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ

ہدایت دی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا

يَخَاجُوكُمُ عَن دِينِكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

وہ غالب کیوں آئے تم پر تمہارے دین کے آگے تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دینا ہے جسکو

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

چاہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے خبردار خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٩﴾

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر

اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے (بطور مشورہ باہم) کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہر (ایمان لے آؤ اس کتاب) پر جو نازل کی گئی ہے، (بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) مسلمانوں پر (مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ) شروع دن میں (یعنی صبح کے وقت) اور (پھر) انکار کر بیٹھو آخر دن (یعنی شام کو) عجب کیا اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جائے اور (اپنے دین سے) پھر جاویں اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے نصیب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا، اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انھوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی اس سے پھر گئے اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایسا لانا، اور (صدق دل سے) کسی کے ردِ برد (دین کا) اقرار مست کرنا، مگر ایسے شخص کے ردِ برد جو تمہارے دین کا پیرو ہو اور اس کے ردِ برد تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہئے باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے ردِ برد ویسے ہی نہ مصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے پھر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ (ان چالاکوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ) یقیناً ہدایت (جو بندوں کو ہوتی ہے وہ) ہدایت اللہ کی (طرف سے ہوتی) ہے (پس جب ہدایت قبضہ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچلا سکتا ہے آگے ان کے اس مشورہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم، ایسی بائیں اس لئے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، (یعنی کتاب اور دین آسانی) یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جاویں اس دین حق کی تعیین میں جو تمہارے رب کے نزدیک (ہے) حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزیل کی کوشش کر رہے ہیں، آگے اس حد کا رد ہے کہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں اور (خوب جاننے والے ہیں

رکھ کس وقت کس کو دنیا مناسب ہے اس لئے) خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت (و فضل) کے ساتھ، جس کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں (پس اس وقت برعایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرمادیا اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے)۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ ثَوَدَّ إِلَيْكَ

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ

اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُتِينَ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انھوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۵﴾

میں کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں

رَبِّطْ آيَاتِ | اور ہر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، یعنی ان کا کفر کرنا آیات

کے ساتھ اور خلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا، اور تدبیر کرنا مؤمنین کی گمراہی کی اہل آیت میں ان کی اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت دار بھی تھے، اس لئے دونوں قسموں کو ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر

اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ (اے مخاطب) اگر تم اس کے پاس انہماک انہماک مال بھی امانت رکھ دو تو وہ (ماٹھنے کے ساتھ ہی) اس کو تمہارے پاس لا رکھے اور ان ہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے بلکہ امانت رکھانے کا بھی اقرار نہ کرے، مگر جب تک کہ تم رمانت رکھ کر اس کے سر پر (برابر) کھڑے رہو اس وقت تک تو انکار نہ کرے اور جہاں الگ ہوئے پھر ادا کرنے کا تو کیا ذکر ہے، سرے سے امانت ہی سے منکر جواب دے) یہ رمانت کا ادا نہ کرنا اس سبب ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں اگر چوری چھپے لیا جادے مذہب، کسی طرح کا الزام نہیں (یعنی غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چرائینا یا چھین لینا سب جائز ہے

اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس دعویٰ کی تکذیب فرماتے ہیں) اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، رکھ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا بعض تراشیدہ دعویٰ ہے)

معارف و مسائل

کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے، اگر اس بعض کی مدح کرنا درست ہے سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا تو پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ کبھی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے، مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات ہو کا فرق فرک ہو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں "ٹیک نامی" ہے، اور آخرت میں عذاب کی کمی۔

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔
إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْكَ قَائِمًا، اس آیت سے امام ابو حنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ راتیں کو یہ حق ہے کہ وہ مدیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا ہے (قرطبی، ج ۴)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۶﴾

کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور وہ ہر ہیز گار ہے تو اللہ کو محبت ہے ہر ہیز گاروں سے

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر سھوڑا سا مول

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ وَ

ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور

لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۷﴾

نہ بچاؤ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک

رَبِّطْ آيَاتِ اور پر تھوڑی سی اہل کتاب کے دعویٰ کی تکذیب مذکور تھی، آگے ان آیات سے اسی تکذیب کی تاکید اور ایفاء عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے۔

خلاصہ تفسیر

(خائن پر) الزام کیوں نہ ہوگا ضرور ہوگا کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ دو قانون ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو (خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہو یا بشرط جواز کسی مخلوق سے) پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں (ایسے) متقیوں کو (اور دوسرا قانون یہ ہے کہ) یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی فسخ (نبوی) لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا ہے (مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا) اور (بمقابلہ) اپنی قسموں کے (مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھا لینا) ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے (لطف کا) کلام فرما دیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب (تجوڑیں) ہوگا

معارف و مسائل

عہد کی تعریف اور اس کے خلاف عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت کرنے والے پرچند وعینہ دیں سے طے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ ایفاء عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اوپر کی آیت نمبر ۱۱۱ میں بھی عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر پانچ وعیدیں مذکور ہیں۔

① ان کے لئے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دیا یا تو اس نے اپنے لئے آگ کو واجب کر دیا، راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لئے آگ واجب ہوگی؟ آپ نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو (رواہ مسلم بحوالہ منظری)

② اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے۔

③ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

④ اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا ہے اور حق العہد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔
⑤ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَتْهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ

اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مردو کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو

مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے،

وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں

يَعْلَمُونَ ⑤ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

جان کر کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت

وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر

لَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِمْتُمْ الْكِتَابَ وَبِمَا

لیکن یوں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم نے سیکھائے تھے کتاب اور جیسے کہ

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ⑥ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے اور نہ یہ کہ تم کو کہ تمہارا فرشتوں کو

وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ⑦ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ⑧

اور نبیوں کو رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب دپڑھنے میں یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے، تاکہ تم لوگ (جو اس کو سنو تو) اس (ملائی ہوئی چیز) کو (بھی) کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو

نہیں اور صرف دھوکہ دینے کے لئے اس عملی طریق پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ (لفظاً یا مطلباً) خدا تعالیٰ کے پاس سے (جو الغالباً قواعد نازل ہوئے ہیں ان سے ثابت ہے) حالانکہ وہ کسی طرح (خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں رہیں ان کا جھوٹا ہونا لازم آگیا، آگے تاکید کے لئے اس کی پھر تصریح ہے) اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا جھوٹا ہونا دل میں خود بھی (وہ جانتے ہیں، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ (تو) اس کو کتاب اور (دین کی) قسم اور نبوت عطا فرمادیں (جن میں ہر ایک کا مقتضائے کفر و شرک سے مانعت اور) پھر وہ لوگوں سے (یوں) کہنے لگے کہ میرے بندے (یعنی عبادت کرنے والے) بن جاؤ، خدا تعالیٰ (کی توحید) کو چھوڑ کر (یعنی نبوت اور امر بالمعروف نہایت نہیں ہو سکتے) لیکن (وہ نبی یہ تو کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ (یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو) پھر اس کے کہ تم کتاب (الہی اور دل کو بھی) رکھنا ہو اور پھر اس کے کہ (خود بھی اس کو) پڑھتے ہو (اور اس کتاب میں تعلیم ہے توحید کی) اور (وہ بشر موصوف بالنبوة) یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور (یاد دہش) نبیوں کو رب قرار دے لو کیا (بھلا) وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم اس عقیدہ خاص میں خواہ فی الواقع یا بزعم خود مسلمان ہو

معارف مسائل

عصمتِ انبیاء کی ایک دلیل | مآگانِ نبی، ذہنِ تیران کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اے محمد! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں! آپ نے فرمایا، معاذ اللہ! کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں، یاد دہشوں کو اس کی دعوت دیں، حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لئے نہیں بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصبِ بلیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغامِ الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے، اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوندِ قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا، دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے:

(۱) یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں؟

(۲) حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو جادۂ وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس توقع کی جاسکتی ہے، کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنیٰ شبہ ہو، بیشک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبۂ وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوندِ قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں، اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علمِ الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، العیاذ باللہ، یہیں سے عصمتِ انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، پھر جب انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلہ میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے۔

اس میں نصاریٰ کے اس دعویٰ کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ انبیت والو ہیتِ مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے؟ اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدا کی کا درجے رکھا تھا (العیاذ باللہ) (فوائد عثمانی)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور
حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
عِلم پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمہارا کس دلی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان
بِهِ وَلَتَنْتَضِرُنَّ قَالُوا أَأَقْرَرُ ثُمَّ وَأَخَذَتْهُمُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
لازم اور اس کی مدد کر دے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول
إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ
الشَّاهِدِينَ ﴿۸۴﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
گواہ ہوں پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں
الْفَاسِقُونَ ﴿۸۵﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَٰئِهِ أَسْلَمَ مَنْ
ناشر مان اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے اور اسی کے حکم میں ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَخُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۹۷﴾

کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لا چاری سے اور اسی کی طرف سب پھر جاویں گے۔

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهٖمَ

تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترنا ہم پر اور جو کچھ اترنا ابراہیم پر

وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاِسْحٰقَ وَمَا اُوْحِیْ مُوسٰی

اور اسمعیل پر اور اسحق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو

وَعِیْسٰی وَالنَّبِیُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرٌ فِیْ بَیْنِ اَحَدٍ مِنْهُمْ

اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو

وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۹۸﴾

اور ہم اسی کے منبردار ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا (حضرات) انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم (شریعت) دوں (اور) پھر تمھارے پاس کوئی (اور) پیغمبر آوے جو مصداق (اور موافق) ہو اس (علامت) کا جو تمھارے پاس (کی کتاب اور شریعت میں) ہے (یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو) تو تم ضرور اس رسول کی رسالت پر (ردل سے) اعتقاد بھی لانا اور رہا تھے پاؤں سے) اس کی مدد بھی کرنا (پھر یہ عہد بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور لیا اس (مضمون) پر میرا عہد اور حکم قبول کیا) وہ بولے کہ ہم نے اقرار کیا، ارشاد فرمایا تو اپنے اس قرار پر گواہی دینا کیونکہ گواہی سے پھرے کو ہر شخص ہر حال میں بڑا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ وہ جو جہاد غرض ہو کے اس کا پھر جانا زیادہ مستبعد نہیں ہوتا، اسی طرح تم صرف اقراری نہیں بلکہ گواہ کی طرح اس پر قائم رہنا) اور میں (بھی) اس (مضمون) پر تمھارے ساتھ گواہوں میں سے (یعنی واقعہ کی اطلاع اور علم رکھنے والا) ہوں، سو جو شخص (امتوں میں سے) روگردانی کرے گا (اس عہد سے) بعد اس کے ذکر انبیاء تک عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں) تو ایسے ہی لوگ (پوری) نافرمانی کرنے والے (یعنی کافر) ہیں، کیا دین اسلام سے جس کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کر کے (پھر اس) دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ کی یہ شان

ہے کہ ان کے (حکم کے) سامنے سب سرانگندہ ہیں جتنے آسمانوں میں (ہیں) اور (جتنے) زمین میں ہیں (یعنی خوشی اور خست یا رے) اور (یعنی) مجبوری سے اور (اول تو اس عظمت ہی کا مقتضی یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے خاص کر جب کہ آئندہ سزا کا بھی ڈر ہو چنانچہ) سب خدا ہی کی طرف (قیامت کے روز) لوٹائے (ہیں) جاویں گے (اور اس وقت مخالفین کو سزا ہوگی) (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ دین اسلام کے اظہار کے لئے خلاصہ کے طور پر یہ (فرمادیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (حکم) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس (حکم) پر جو (حضرت) ابراہیم واسمعیل و یعقوب (علیہم السلام) اور اولاد یعقوب (میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا اور اس (حکم و معجزہ) پر بھی جو (حضرت) موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے پیروں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے) سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی) اس کیفیت سے کہ ہم ان (حضرات) میں سے کسی ایک میں بھی (ایمان لانے کے معاملہ میں) تفریق نہیں کرتے (کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں) اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں (اس لئے ہی) دین ہم کو بتلایا، ہم نے خست یا کر لیا۔

معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ کے تین عہد | اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لئے ہیں، ایک کا ذکر سورۃ اعراف میں اَللّٰهُ يَرْفَعُ ﴿۱۷۲﴾ کے تحت کیا گیا ہے، اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے، جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہب ہی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرے کا ذکر ﴿۱۸۴﴾ آخِذْ بِاللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ يَّخْلُقَ لَكُمْ دِيْنًَا وَّلَا يَكْتُمُوْهُ ﴿۱۸۳﴾ الخ سے کیا گیا، یہ عہد صرف اہل کتاب کے علامہ سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔

تیسرے عہد کا بیان ﴿۱۸۴﴾ آخِذْ بِاللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَنْ يَّخْلُقَ لَكُمْ دِيْنًَا وَّلَا يَكْتُمُوْهُ ﴿۱۸۳﴾ سے کیا گیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی (تفسیر احمدی)

میشاق سے کیا مراد ہے | میثاق کہاں ہوا | یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا، دونوں اور یہ کہتا ہوا | احتمال ہیں، (بیان القرآن)

میشاق کیا ہے | اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن یہ میثاق کس چیز کے

باہ میں لیا گیا ہے اس میں اقوال مختلف ہیں، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔

حضرت طاؤس، حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لئے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں (تفسیر ابن کثیر) اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" و "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ" سے بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و نصرت کے لئے لیا گیا تھا (تفسیر احمدی)

درحقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے دونوں ہی مراد لی جاسکتی ہیں (تفسیر ابن کثیر)

تمام انبیاء سے ایمان کے اظہار یہاں پیش ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں ان کو اچھی طرح مطالبے کا اندازہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟

ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے (صادق بحوالہ جلالین)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" ان آیات میں اس بات کی تصریح کی نبوت عسائر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے، قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہوگا جیسا کہ علامہ سبکیؒ اپنے رسالہ "التعلیم والمنہ فی لزوم نبیہ و لتصرفہ" میں فرماتے ہیں کہ "آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا

نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لالے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو، اور اگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی بالامت ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمھارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے (تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت "عامہ اور شاملہ" ہے، اور آپ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں، اس بیان سے آپ کے ارشاد "بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً" کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ "كُنْتُ نَبِيًّا وَادَّيْتُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَنَّةِ" عشر میں شفاعت کبریٰ کے لئے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

وَمَنْ يَسْتَعِزَّ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي

اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ

الْآخِرَةُ مِنَ الْخَيْرَيْنِ ۝۵۰

آخرت میں خراب ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ (دین) اس (شخص) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول و منظور نہ ہوگا، اور (وہ شخص) آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا (یعنی نجات نہ پاوے گا)۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارف و مسائل

اسلام کی تعریف اور اسلام کے لفظی معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں، اور اصطلاح میں عام اس کا معنی ہے اس کا مانع نجات ہونا۔ دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں۔

پھر لفظ اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف اس آخری شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کریم میں یہ دونوں طرح کے اطلاقات موجود ہیں، انبیاء سابقین کا اپنے آپ کو مسلم کہنا اور اپنی امت کو امت مسلمہ کہنا بھی نصوص قرآن سے ثابت ہے، اور اس نام کا خاتم الانبیاء کی امت کے لئے مخصوص ہونا بھی مذکور ہے۔

هُوَ سَمُّكَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْقُلْ وَفِي هَذَا (۷۸:۲۲) خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی و رسول کے ذریعہ دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ کے لئے یہ خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس جگہ اسلام کے لفظ سے کونسا مفہوم مراد ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی مراد لیا جائے، نتیجہ کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء سابقین کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا ہے وہ ایک محدود طبقہ اور مخصوص زمانے کے لئے تھا، اس وقت کا اسلام وہی تھا، اس طبقہ اور امت کے علاوہ دوسروں کے لئے اس وقت بھی وہ اسلام معتبر نہ تھا اور جب اس نبی کے بعد اور کوئی نبی بھیج دیا گیا تو اب وہ اسلام نہیں رہا، اس وقت کا اسلام وہ ہوگا جو جدید نبی پیش کرے، جس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہوگا مگر فروعی احکام مختلف ہو سکتے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابل نسخ دائمی تاقیامت ہے گا، اور حسب قاعدہ مذکورہ آپ کی بعثت کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب وہ اسلام نہیں بلکہ اسلام صرف وہ دین ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہنچا، اس لئے احادیث صحیحہ معتبرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو باوجود اپنے وضع نبوت اور عہد نبوت پر قائم رہنے کے

اس وقت وہ بھی آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔

اس لئے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لیں یا مخصوص امت محمدیہ کا دین مراد لیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلائے گا جو آپ کے ذریعہ دنیا کو پہنچا ہے، وہی تمام انسانوں کے لئے مدار نجات ہے، آیت مذکورہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین جو شخص اختیار کرے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اس مضمون کی مزید تفصیل اسی سورۃ کی آیت اِنَّ الدِّينَ هُنَا اللَّهُ الْاِسْلَامُ کے تحت صفحہ ۲۳ جلد دوم میں ملے گی۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا

کیونکر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لاکر اور گواہی دے کر

اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

کہ بیشک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر اور اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۱۰۱ اُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۙ وَهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے

اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِينَ ۱۰۲ خُلِدَ يَنْ فِيهَا لَا

اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۱۰۳ اِلَّا الَّذِينَ

ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرمت ملے مگر جنہوں نے

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۰۴

توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کئے تو بیشک اللہ غفور رحیم ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اٰزَدُوْا كُفْرًا لَّنْ

جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز

لَقَبَلْ تُوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الصَّاٰلُوْنَ ۱۰۵ اِنَّ

قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور وہی ہیں گمراہ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمَّا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدٍ

وَلَكِنَّ كَافِرٌ هُوَ اَوْ مَرْتَةٌ كَافِرَةٌ هِيَ تُوْبَتُهَا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدٍ

وَلَكِنَّ كَافِرٌ هُوَ اَوْ مَرْتَةٌ كَافِرَةٌ هِيَ تُوْبَتُهَا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدٍ

قِيلَ لَكَ اَرْضٌ ذَهَابًا وَلَوْ اَفْتَدَىٰ بِهَا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

زمین بھر کر سونا اگرچہ بدل دیوے اس قدر سونا اُن کو عذاب

الیم و ما لہم من نصیرین ﴿۹۱﴾

دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

حُصْلَةُ تَفْسِير

(اول اُن مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہذا اُن کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے (دل سے)، اور بعد اپنے اس استمرار کے (زبان سے) کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دعویٰ رسالت میں آتے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل (حقانیت اسلام کے) پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے (یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دعویٰ مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے، خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ (یہ) بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور) ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اور (بہتر سے) آدمیوں کی بھی (غرض) سب کی (اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ) وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی (لعنت) میں رہیں گے (اور چونکہ اس لعنت کا اجر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور) ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ (داخل ہونے سے قبل، ان کو) کسی مبعوث تک، قہلت ہی دی جاوے گی (آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنیٰ فرماتے ہیں یعنی، ان مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس (کفر) کے بعد یعنی مسلمان ہو جاویں، اور اپنے (دل) کو (بھی) سنواریں (یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں سوبے شک (ایسوں کے لئے) خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں، بیشک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں (یعنی کفر پر دوام رکھا ایمان نہیں لائے) اُن کی توبہ (جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں) ہرگز مقبول نہ ہوگی (کیونکہ توبہ عن المعاصی

ایک اطاعت فرعیہ ہے، اور اطاعت فرعیہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے) اور ایسے لوگ (اس توبہ کے بعد بھی بدستور) بچے گمراہ ہیں

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا (بطور کفارہ) زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہے (اور بے دینی تو کون پوچھتا ہے) ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی (مددگار) بھی نہ ہوں گے۔

معارف و مسائل

ایک شبہ کا ازالہ

کَيْفَ يَهْتَدِي اللَّهُ الْخَلْقَ

کیفیت یقینی اللہ الخ اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کس کو

مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف

ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے محاورات میں ایسی ہے

جیسے کسی بد معاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے اور وہ کہے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے

خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اور اس کے جواب میں کہا جاوے کہ ایسے بد معاش کو ہم خصوصیت

کیوں دینے لگے، یعنی یہ امر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح

قابل خصوصیت نہیں ہو سکتا اگرچہ شائستہ بن جاوے۔ (بیان القرآن)

وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرٍ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا

ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیک میں کمال جب تک نہ خرچ کر دو اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

کرے سو اللہ کو معلوم ہے۔

رَبط آیات مع تشریح اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا، اس آیت میں مومنین کو صدقہ معتبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں، اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ ہز کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے، تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے

لفظ ہز کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، ہز بالغہ اور بابت اس شخص کیلئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ ماند ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کرے، قرآن کریم میں بَرَّ آبُو الدَّقِی (۳۲: ۱۹) اور بَرَّ ابُو الدَّقِیہ (۱۳: ۱۹) اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ان حضرات کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔

اس لفظ ہز بالغہ کی جمع ابرار ہے، جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے، ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرُوْنَ مِنْ كُنُوسٍ كَانَتْ مِنْ اَجْلِهَا كُفُوًا (۵: ۷۶) اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنِّي نَجِيْمٌ عَلَى الْاَوَّلِيْنَ يَنْظُرُوْنَ (۲۳: ۲۲، ۲۳) اور ایک جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنِّي نَجِيْمٌ وَاِنَّ الْفَجَارَ لَكِنِّي جَحِيْمٌ (۱۳: ۱۳، ۱۴) اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہز کا مقابل اور ضد فجور ہے۔

امام بخاری کے ادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ صدق ہز کا ساتھی ہے، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔

اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوْا دُجُوْرَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ اَمْنٌ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (۲: ۱۷۷)، اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو ہز فرمایا گیا ہے، مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال ہز میں افضل ترین ہر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، آیت مذکورہ میں ارشاد

الْبِرَّ الْاَبْرَارُ

ہے کہ تم ہرگز ہز نہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اسی مکمل ادائیگی کو خیر کامل یا نیک میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صف میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم خیر کامل یعنی اعظم ثواب) کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو گے اور (یوں) جو کچھ بھی خرچ کر دو گے (وہ غیر محبوب چیز ہو) اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں (مطلق ثواب اس پر بھی دیدیں گے، لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ اور صحابہ کرامؓ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین مخاطب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور کا حبیب علی

احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگیں، انصار مدینہ میں سب زیادہ مالدار حضرت ابوطالبؓ تھے مسجد نبویؐ کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا، جس میں ایک کنواں بیرحاء کے نام سے موسوم تھا، اب اس باغ کی جگہ تو باب تجیدی کے سامنے اصطفا منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ بیرحاء اسی نام سے اب تک موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحاء کا پانی پیتے تھے، آپ کو اس کنویں کا پانی پسند تھا، حضرت طلحہؓ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز اور ان کو اپنی جائداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحاء مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرمادیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے میں مناسب یہ

سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے استراہ میں تقسیم کر دیں، حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقرباء اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمادیا، (یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ اپنا ایک گھوڑا لے کر اپنے حاضر خدمت ہوئے، اور عرض کیا کہ مجھے اپنی اٹلاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو قبول فرمایا، لیکن ان سے لے کر اپنی کے صاحبزادے آسامہؓ کو دے دیا، زید بن حارثہؓ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے (تفسیر مظہری، ج ۱۰، ابن جریر طبری وغیرہ)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

الفرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور فکلی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

اس آیت میں لفظ ہر تمام صدقات | اقول یہ کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے واجبہ اور نفعیہ کو شامل ہے | اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ و زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفعیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور صحابہ کرامؓ کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاہد ہیں کہ ان کے یہ صدقات صدقات نفعیہ تھے۔

اس لئے مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کر دو خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفل صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ نہیں کہ صدقہ کو نادان کی طرح سرسے ٹالنے کے لئے فالو، بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کر دے، قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ

واضح اس طرح بیان فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
لَا تَيْسَرُ إِلَيْكَ الْخَيْرُ
وَلَكُمْ فِيهِ آيَاتٌ
لِّتَعْلَمُوا فِيهِ ۝ (۲۶۸:۲)

یعنی اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کو چھانٹ کر اس میں خرچ کر دو اور دنیوی چیز کی طرف توجہ نہ دینا، بلکہ اس میں خرچ کر دو حالانکہ وہ خیر اگر تمہارے حق کے بدلے میں تمہیں دیا جائے تو تم ہرگز قبول نہ کرو گے بجز اس کے کہ کسی دیکھ چشم پوشی کر جاؤ

اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں سے خرچ کیا جاتا۔ صدقہ کرنے میں اعتدال چاہئے | دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ وَمِمَّا سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس پر "کاسبتی" ہو جائے گا، حضرت جن بصریؒ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے وہ اگرچہ کچھ بیکار یا ایک لہ ہی ہو اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور ہر کامل کاسبتی ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بڑا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لئے مال نہیں، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کئے حاصل نہیں کی جاسکتی، اور فقراء و مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعہ ان کی یہاں تک رسائی ہو، لیکن غور کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو بجز مال محبوب کے خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعہ سے مثلاً عبادت، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے، اس لئے

فقراء وغرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحت بھی یہ مضمون آیا ہے۔

مال محبوب کیا مراد ہے؟ پانچواں مسئلہ: یہ ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آرہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، فالتوادر بیکار نہ ہو، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مَشْكُونًا. (۸۱:۶)

یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو عبادتِ مٰل کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو اس کے کہ اس کھانے کی خود ان کو بھی ضرورت ہے۔

اسی طرح دوسری آیت میں اسی مضمون کی اور زیادہ وضاحت اس طرح فرمائی:

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ عَالِي الْمَنَافِعِ
وَيُؤْتِيهِمْ خَصَاصَةً. (۹۱:۵)

یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اہم و درجہ اول کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں؟

فالتوادر مان اور حاجت نہ جائے چیزیں چھٹا مسئلہ: یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کا مل اور ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں

فالتوادر خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَاتِ اللَّهُ بِهِ عَظِيمٌ، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کر دو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، آیت کے اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کا مل اور صفت ابراہیم میں داخلہ خاص محبوب چیز خرچ کر لے پر موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب کوئی صدقہ خالی نہیں، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتوادر یاں مکرورہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتوادر خراب چیز کا ہی انتخاب کر کے خرچ کیا کرے، لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پرنے پھڑے، عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دیدیتا ہے، وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ اس کو ان پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم بھی حاصل ہوگی، اور صفت ابراہیم میں اس کا داخلہ بھی ہوگا۔

آیت کے اس آخری جملہ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہے یا ریا و شہرت کے لئے، محض کسی کا زبانی دعوے

اس کے لئے کافی نہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لئے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ علیم و خیر جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے کہ واقع میں اس کے لئے خرچ کا کیا درجہ ہے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ

سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل

عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ

نے اپنے اوپر توریت نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ توریت اور

فَأْتُوا بِهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾ فَمَنْ أَفْضَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر

الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ

جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف تو کہہ

صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

سچ فرمایا اللہ نے اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا

مِنَ الشِّرْكِ كَيِّنَ ﴿۹۷﴾

شرک کرنے والا

خلاصہ تفسیر

رجح کھانے کی چیزوں میں گفت گویا ہے یہ سب کھانے کی چیزیں (حضرت ابراہیم کے وقت سے ہرگز حرام نہیں چلی آ رہی ہیں بلکہ یہ چیزیں انزلِ تورات کے قبل باستثناء اس کے (یعنی گوشت شتر کے) جس کو حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے (ایک خاص وجہ سے) اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، (اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود) بنی اسرائیل (کے) پر بھی حلال تھیں (تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب صحیح ہو سکتا ہے، اور انزلِ تورات کے قبل اس واسطے فرمایا کہ انزلِ تورات کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں، جس کی کچھ تفصیل سورۃ النعام کی اس آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرْمًا كَلَّ ذِي ظُلْفُرٍ اٰی اٰخِرُهَا (۱۳:۱۶)، اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی قدامت مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آں) فرمائیے

کہ (اچھا تو) پھر توراۃ لاؤ پھر اس کو (لا کر) پڑھو اگر تم (دعویٰ مذکور میں) سچے ہو تو اس میں کوئی آیت وغیرہ اس مضمون کی نکال دو، کیونکہ امور منقولہ میں نص کی ضرورت ہے، اور دوسری نصوص یقیناً منافی ہیں، صرف توراۃ باقی ہے، سو اس میں دکھلا دو، چنانچہ اس میں نہ دکھلا سکے تو کذب ان کا اس دعوے میں ثابت ہو گیا، آگے اس پر مرتب کر کے فرماتے ہیں (سو جو شخص اس (ظہور کذب بالذیل) کے بعد (بھی) اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی ہمت لگائے (جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے گوشت شتر وغیرہ کو حرام فرمایا) تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا (سورۃ اب) تم رکو چاہئے کہ بعد ثبوت حقیقت قرآن کے، ملت ابراہیم (یعنی اسلام) کا اتباع (افتیاء) کرو جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ (ابراہیم علیہ السلام) مشرک نہ تھے۔

معارف مسائل

اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب سے بحث چلی آتی ہے، کہیں یہود سے کہیں نصاریٰ سے کہیں دونوں سے، ایک بحث کا آگے بیان آتا ہے، جس کا قصہ روح المعانی میں بردایت واحدی کلبی سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باعتبار تمام اصول شرعیہ اور اکثر فروع کے بیان فرمایا، تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کُلِّ الطَّعَامِ کَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ کو مکذیب یہود کے لئے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزول توراۃ کے قبل باستثناء اس کے یعنی گوشت شتر کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے خود اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر بھی حلال تھیں۔

در اصل اس میں قصہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا، آپ نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفاء دیں تو سب سے زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا، ان کو شفاء ہو گئی، اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو اونٹ کا گوشت تھا

اس کو ترک فرمادیا (اخر جہ الحاکم وغیرہ بسند صحیح عن ابن عباس کذا فی روح المعانی و آخر جہ الترمذی فی سورۃ الرعد مرفوعاً) پھر یہی تحریم جو نذر سے ہوئی تھی بنی اسرائیل پر یکجہاں باقی رہ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر سے تحریم بھی ہو جاتی ہوگی، جس طرح ہماری شریعت میں مباح کا ایجاب ہو جاتا ہے، مگر تحریم کی نذر جو درحقیقت یہیں ہے ہماری شریعت میں جائز نہیں بلکہ اس میں قسم توڑنا پھر اس کا کفارہ دینا واجب ہے، لہذا قال اللہ تعالیٰ لِمَنْ تَحَرَّمَ مَا آخَلَ اللّٰهُ کَذِبٌ (۱: ۶۶) الایۃ، اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے۔

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةٍ مُّبَرَکًا وَ

جسک سب پہلا گھر جو معشر رہا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور

هُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۙ

ہدایت جہان کے لوگوں کو۔

خلاصہ تفسیر

یقیناً وہ مکان جو سب (مکانات عبادت) سے پہلے لوگوں (کی عبادت گاہ بننے) کے واسطے (مجاہد اللہ) معشر رکھا گیا وہ مکان ہے جو کہ (شہر) مکہ میں ہے (یعنی خانہ کعبہ) جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے (کیونکہ اس میں دینی نفع یعنی ثوابت) اور (عبادت خاص مثلاً نماز کا رخ: تلافی میں) جہان بھر کے لوگوں کا رہنا ہے (مطلب یہ ہے کہ حج وہاں ہوتا ہے اور مثلاً نماز کا ثواب بردے تصریح حدیث وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، دینی برکت تو یہ ہوئی، اور جو وہاں نہیں ہیں ان کو اس مکان کے ذریعے سے نماز کا رخ معلوم ہوتا ہے یہ رہنائی ہوئی)

معارف و مسائل

مذکورہ آیت میں ساری دنیا کے مکانات یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلہ میں بیت اللہ یعنی کعبہ کا شرف اور افضلیت کا بیان ہے، اور یہ شرف و فضیلت کئی وجہ سے ہے۔

فضائل بیت اللہ } اول اس لئے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔

تاریخ تعمیر } دوسرے کہ وہ برکت والا ہے۔

تیسرے یہ کہ وہ پورے جہان کے لئے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔

آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب پہلا گھر جو منجانب اللہ لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے، اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لئے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انھوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی، وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے بسنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لئے یہ پہلا گھر بنا ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔

یہی ہستی نے اپنی کتاب لآل النبوة میں بردایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ (کعبہ) بنائیں، ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے (ابن کثیر) ضعف ابن کثیر یا بن لیسعہ ولا یخفی انہ لیس بمتروک الحدیث مطلقا ولا یسانی فی هذا المقام فان الروایۃ قد تأیدت باشارات الکتاب۔

بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، طوفان نوح میں منہدم ہوئی، اور اس کے نشانات مٹ گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک مرتبہ کسی حادثہ میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ حبشہ کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو علاقہ نے تعمیر کی اور پھر منہدم ہوئی تو سریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا، لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنا ابراہیم سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت، اللہ سے الگ کر دیا جس کو خیمہ کہا جاتا ہے، اور غلیل اللہ علیہ السلام کی بناء میں کعبہ کے دروازے تھے، ایک اخل ہونے کے لئے دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لئے، قریش نے صرف مشرقی دروازہ کو باقی رکھا، تعمیر تغییر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جاسکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جاسکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ

موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنا ابراہیمی کے مطابق بنادوں، قریش نے جو قصر فات بنا ابراہیمی کے خلاف کئے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن تو مسلم نا واقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لئے سر درست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں، اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ کی حیات زیادہ نہیں رہی۔

لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انھوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبویؐ اور بنا ابراہیمی کے مطابق بنادیا، مگر عبداللہ بن زبیرؓ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی، ظالم الامۃ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا دیا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے، اس لئے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ فعل غلط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ایسی اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہئے، اس پہلے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنا دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی، حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو از سر نو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنادیں، لیکن اس زمانہ کے امام حضرت امام مالک بن انسؒ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آئیوے بادشاہوں کے لئے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا، ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لئے یہی کام کرے گا، اس لئے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے، تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بامر خداوندی حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے کی ہے وہیں اس کے اشارات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے تھی، قرآن کریم کے ارشاد وَلَئِذِ یَقُولُ اِنِّیْٓ اَبْرَھِیْمَ اَتَقُوْا عِدَّتِیْ مِنَ الْبَیْتِ لَا تَمْنَعِیْنِیْ (۱۲۷:۲) سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں سورۃ حج کی آیت میں ہے:

وَلَا تُدْرِكُوا الْبَيْتَ زَيْلًا وَزَيْلُهُمْ مَّكَانَ
الْبَيْتِ (۲۶: ۲۳)

بعض جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کیلئے
ٹھکانا اس گھر کا

اس سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی، اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتہ کے ذریعہ ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جو ریت کے ٹودوں میں دی ہوئی تھی۔

بہر حال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھرا پہلا عبادت خانہ ہے، صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے؟ آپؐ نے فرمایا، مسجد حرام، انھوں نے عرض کیا اس کے بعد کونسی مسجد ہے؟ آپؐ نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے، پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپؐ نے سنہ ۱۱ سال کا۔

اس حدیث میں بیت اللہ کی بنا، جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ بیت اللہ کی تعمیر سے چالیس سال بعد میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی یہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنا، ابراہیم پر اس کی تجدید کی ہے، اس طرح روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں رہتا۔

حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے، اس میں لفظ و ضمیمہ لفظ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت کی خاص نہیں، بلکہ عامہ مخلوق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے، اس کی سرشت میں حق تعالیٰ نے ایک عظمت اور ہیبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں، اس میں لفظ بکے سے مراد مکہ معظمہ ہے، خواہ یہ کہا جائے کہ تیم کو بار سے بدل دیا گیا ہے، عرب کے کلام میں اس کی نظر بکثرت ہیں کہ تیم کو بار سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ مکہ کا دوسرا نام بکے بھی ہے۔

بیت اللہ کی برکات | اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ

وہ مبارک ہے، لفظ مبارک، برکت سے مشتق ہے، برکت کے معنی ہیں بڑھنا اور ثابت رہنا، پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو لیکن اس سے کام اتنے نکلیں جتنے عادتہ اس سے زائد سے نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جاسکتا ہے۔

بیت اللہ کا بارکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے معنوی طور پر بھی، اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اسکے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات ہیاتا رہتی ہیں، کہ صرف اہل مکہ کے لئے نہیں، بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لئے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں جنکی مردم شاری اہل مکہ سے جو گنی پانچ گنی ہوتی ہے، یہ ہجوم عظیم وہاں صرف دو چار روز نہیں، بلکہ مہینوں رہتا ہے، موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو، پھر خاص موسم حج میں جب کہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زائد مجمع ہوتا ہے کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی شیا ضرورت ختم ہو گئیں، ملتی نہیں، یہاں تک کہ شربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان تنو تنو بھی کرتا ہے اور اسطی کسی ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگوانے کا اہتمام کیا جاتا ہو، قرآن کریم میں یُجَنَّبُ إِلَیْهِ مَتَعَتُ غُلَّتْ مَتًی؟ (۵۷: ۲۸)، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں غزوات ہر چیز کے، ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔

یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصود کی حیثیت نہیں رکھتیں، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا، بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجر عظیم اور برکات روحانی ہیں ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے، مثلاً حج وغیرہ، اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہا بڑھ جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محل کی مسجد میں ادا کرے اس کو پچیس نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو پچیس نمازوں کا ثواب پائے گا، اور اگر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی تو ایک ہزار نمازوں کا اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا، یہ روایت ابن عباسؓ و طحاوی وغیرہ نے نقل کی ہے، حج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے

پاک و صاف پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں، انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ھدیٰ سے تعبیر فرمایا گیا ہے مَبَادِئُ ھَدًی لِّلْعَالَمِیْنَ۔

فِیْہِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰہِیْمَ ؕ وَ مَنۢ دَخَلْہٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ

اس میں نشانیاں ہیں ظاہر ہیں مقام ابراہیم اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا۔

وَلِلّٰہِ عَلَى النَّاسِ حِجۃُ الْبَیْتِ مَنۢ اسْتَطَاعَ اِلَیْہِ سَبِیْلًا ؕ وَ

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور

مَنۢ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰

جو نہ مانے تو پھر اللہ پر وہ نہیں دیکھتا جہاں کے لوگوں کی۔

خلاصہ تفسیر

اس میں کچھ تشریحی کچھ تکوینی کھلی نشانیاں (اس کی انصافیت کی موجود) ہیں (چنانچہ تشریحی نشانیوں میں اس کا مبارک اور ہدیٰ تفسیر مذکور ہونا بیان ہو چکا اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں یعنی اس میں داخل ہونے کا مستحق امن ہو جانا اور اس کا حج بشرائط فرض ہونا جو کہ مطلق مشروعیت مذکورہ سابق پر زائد مفہوم ہے، یہ چار نشانیاں تو تشریحی اس جگہ مذکور ہیں اب درمیان میں تکوینی کا ذکر فرماتے ہیں کہ) مَخْلُوعَانِ (نشانوں) کے ایک مقام ابراہیم (نشانی) ہے، اور (ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ) جو شخص اس (کے حدود متعلقہ) میں داخل ہو جاوے وہ (مشرفاً) امن والا ہو جاتا ہے اور (ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ) اللہ کے (خوش کرنے کے) واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے (مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (پہنچنے) کے سبیل کی اور جو شخص (احکام خداوندی کا) منکر ہو تو (خدا تعالیٰ) کا کیا ضرر کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہیں (کسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا بلکہ خود اس منکر ہی کا ضرر ہے)

معارف و مسائل

اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، مَخْلُوعَانِ کے تین خصوصیات

بیت اللہ کی
تین خصوصیات

اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطیکہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور قدرت رکھتا ہو۔

پہلی بات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرمادیا، ابراہیم نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی، تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا ملکہ سے ان کو پرندوں کے ذریعہ تباہ و ہلاک کر دیا، حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے، حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا، عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں، ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ حجرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا سات سات کنکریاں روزانہ تین روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ حجرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائیں، اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے، حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے تینوں دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں جس کی وجہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ حجرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کہ حجرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔

اس وجہ سے شیخ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا، ان میں سے ایک تو قرآن کا بے نظیر ہونا ہے کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے، یہ عجز جیسے عہد نبوی میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا، ہر زمانہ کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ فَاْتُوا بِمِثْلِ ہٰذَا الَّذِیْ نَزَّلَ عَلَیْہِ الْوَحْیَ، اسی طرح حجرات کے بارے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بلا صیب

سے اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے انھارے کا انتظام کیا ہے۔

لوگوں کی کنکریاں رد جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے، آپ کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیعت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔

مقام ابراہیم ان نشانوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لئے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا، اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے، ظاہر ہے کہ ایک بے حس و بے شعور پتھر میں یہ ادراک کہ ضرورت کے موافق بلند یا بہت ہو چکا اور یہ تاثر کہ موم کی طرح نرم ہو کر قد میں کا مکمل نقش اپنے اندر لئے لے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہیں، یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا، جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، **وَأَذِّنْ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُبَشِّرًا** اُس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلہ پر مطاف سے باہر برترزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آجکل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے، طواف کے بعد کی دو رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، حال میں یہ ترمیم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بلوری غول کے اندر محفوظ کر دیا گیا، مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے، اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو حاوی ہے، اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جائے گا۔

داخل بیت اللہ کا مومن ہونا آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مومن و محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا ایک تو شرعی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جو حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستاؤ نہ قتل کرو، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا کوئی اور جرم کر کے وہاں چلا جائے اس کو بھی اس جگہ سزا دی جائے، بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ جرم سے باہر نکلے، جرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے گی، اس طرح حرم میں داخل ہونے والا

شرعی طور پر مومن و محفوظ ہو گیا۔

دوسرے حرم میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعلیم و تکریم ڈال دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دشمن ہو تو حرم کا احترام اس کا تقاضا ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہیں، حرم کو عام جھگڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے، زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کے مختلف قبائل خواہ کتنی ہی عملی حسد یا ہوس میں مبتلا تھے، مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے، ان کی جنگ و فتنے اور تند خوئی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں نہ کھینچی کر کے گزر جاتا تھا، اس کچھ نہ کہتا تھا۔

فتح مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لئے حرم میں قتال کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور فتح کے بعد آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار فرمایا کہ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تطہیر بیت اللہ کی غرض سے تھی، اور وہ صرف چند گھنٹوں کے لئے تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لئے پھر اس کی وہی حرمت ثابت ہے جس پہلے سے تھی، اور فرمایا کہ حرم کے اندر قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہے، اور میرے لئے بھی صرف چند گھنٹوں کے لئے حلال ہوا تھا پھر حرام کر دیا گیا۔

رہا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت کیا، یہ اس امن عام کے شرعی طور پر اس لئے خلاف نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام اور سخت گناہ تھا، تمام امت نے اس پر نفرت کی، اور تکوینی طور پر بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منافی اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سنگین جرم کر رہا ہوں، لیکن سیاست و حکومت کی مصالحت نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔

بہر حال یہ بات پھر بھی محفوظ تھی کہ عامہ حلال بیت اللہ اور حرم کو اس درجہ واجب الاحترام سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں قتل و قتال اور لڑائی جھگڑے کو بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں صرف بیت اللہ اور حرم محترم ہی کی خصوصیت ہے۔

حج بیت اللہ کا فرض ہونا | آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم و

واجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوں، اس قدرت و استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریاتِ اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور اراکان حج ادا کرنے پر کیسے قدرت ہوگی۔

اسی طرح عورت کے لئے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لئے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی غرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو، یا عورت اس کا خرچ بھی برداشت کرے، اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لئے راستہ کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جزو ہے، اگر راستہ میں بدامنی ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔

لفظ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان منسرائی کہ طواف کعبہ اور دو توبہ عہدہ مزدلفہ وغیرہ ہیں، اور باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی ارشادات اور علمی بیانات کے ذریعہ واضح فرمادی ہیں، اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان منسرا نے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ، یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔

اس میں وہ شخص تو داخل ہے ہی جو صراحتہ فریضہ حج کا منکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا تو ظاہر ہے، اس لئے وَمَنْ كَفَرَ کا لفظ اس پر صراحتہ صادق ہے، اور جو شخص عقیدہ کے طور پر فرض سمجھتا ہے، لیکن باوجود استطاعت و قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے، اس پر لفظ وَمَنْ كَفَرَ کا اطلاق تہدید اور تاکید کے لئے ہے، کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر و منکر حج نہیں کرتے یہ بھی ایسا ہی ہے، اسی لئے فقہاء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملہ میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے، کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى

تو کہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے ردِ برد ہے جو

مَا تَعْمَلُونَ ۝۹۸ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

تم کرتے ہو تو کہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ

اللَّهُ مِنْ أَمِنْ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ

سے ایمان لائوالوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ تَعْمَلُونَ ۝۹۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا

بے خبر نہیں تمہارے کام سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے

فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لانے

كُفْرَيْنَ ۝۱۰۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلِّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

کافریں اور تم کیسے طسرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں

اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ

اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۰۱

ہوئی سیدھے راستے کی

رَبِّطِ آيَاتِ | اوپر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا،

درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آیا، آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق

ایک خاص واقعہ سے ہے، کہ ایک یہودی شہاس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا،

اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع و متفق دیکھا تو حسد کے

بے چین ہو گیا، اور ان میں تعمیق ڈالنے کی فکر میں لگا، آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان

دو قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے، اور اس

کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں، چنانچہ اشعار

کا پڑھنا تھا فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور آپس میں چناں چہیں ہونے لگی، یہاں تک

کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر معسر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کیا اندھیر ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے، کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر مہمت روئے اور توبہ کی اس واقعہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اس واقعہ کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحق اور ایک جامعہ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے، جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی کہ اس فعل پر ملامت ہے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہئے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جائے نہ کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے، پھر خطاب دہنائش مسلمانوں کو ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ (ان اہل کتاب) کو فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب تم بعد ظہور حجت حقانیت اسلام کے کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا (اصول و فروع) میں سب آگئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں (تم کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے یہ بھی) فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں (ہٹانے کی کوشش کرتے) ہو اللہ کی راہ (یعنی اس کے دین حق) سے لیے شخص کو جو (اس دین حق کے ہونے پر) ایمان لا چکا اس طور پر کہ کبھی (کی باتیں) ڈھونڈتے ہو اس راہ کے (اندر پیدا کرنے کے) لئے (جیسا کہ قصہ مذکورہ میں کوشش کی تھی کہ اس کارروائی سے ان کے دین کے اندر وجہ نا اتفاقی کہ گناہ بھی ہے اور اجتماعی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان بکھڑوں میں بزرگ دین حق سے ان کو بُعد ہو جاوے گا) حالانکہ تم خود بھی (اس حرکت کے قبیح ہونے کی) اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں (وقت معین پر اس کی سزا دیں گے) اے ایمان والو اگر تم کہنا فوگے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (یعنی اہل کتاب میں سے) تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے (اعتقاد یا عملاً) کا فر بنا دیں گے اور (بھلا) تم کفر کیسے کر سکتے ہو (یعنی تمہارے لئے کب روا ہو سکتا ہے) حالانکہ (اسباب مانع کفر کے پورے جمع ہیں کیونکہ) تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام (قرآن میں) پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور (پھر) اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہیں (اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے

میں تم کو چاہئے کہ ان دونوں ذرائعوں کی تعلیم تلقین کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو) اور (یاد رکھو کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے (یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا نہیں ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوط پکڑے، کسی دوسرے مخالفت کی موافقت نہ کرے) تو (ایسا شخص) ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے (یعنی وہ راہ راست پر ہوتا ہے، اور راہ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و فلاح کی، پس اس میں ایسے شخص کے لئے ہر صلاح و فلاح کی بشارت دہندہ ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہئے اس سے ڈرنا اور نہ مرنے

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور بھوٹ نہ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے ہم آپس میں دشمن پھر الفت دی

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

تمہارے دلوں میں اب ہر گھنے اس کے فضل سے بھائی، اور تم تھے کٹے

شَتًّا مَفْصُورَةً مِنَ النَّارِ فَانْقَضَتْ كُمُومُهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

پر ایک آگ کے ٹکڑے کے پھر تم کو اس سے نجات دی اسی طرح کھوٹا ہے اللہ

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔

رابط آیات | سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے

گمراہ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی سے باخبرہ کر بیچے کا اہتمام کریں! مذکورہ دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط بنا قابل تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں۔

اول تقویٰ، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد، اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے (ایسا) ڈرا کرو (جیسا) ڈرنے کا حق ہے (کامل طور پر) یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو اور بلا وجہ شرعی لڑنا محصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے، اور بجز اسلام (کامل) کے (جس کا حاصل دین ہے جو کامل ڈرنے کا حق تھا) اور کسی حالت پر جان نہ دینا (یعنی اسی کامل تقویٰ اور کامل اسلام پر) تا دم مرگ قائم رہنا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو (یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروع سب آگئے) اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو (جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے) اور باہم نا اتفاقی مت کرو (جس کی اسی دین میں مانعت بھی ہے) اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام (ہو) ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم (باہم) دشمن تھے (یعنی قبل اسلام کے) چنانچہ اوس و خزرج کے دو قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی، اور عام طور پر اکثر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی، پس اللہ تعالیٰ نے (اب) تمہارے قلوب میں (ایک دوسرے کی) الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے (اس) انعام (تالیف قلوب) سے (اب) آپس میں بھائی بھائی (کی طرح) ہو گئے اور (ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے یہ فرمایا کہ) تم لوگ (بالکل) دوزخ کے گڑھے کے کنارے (ہو) پر کھڑے تھے (یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جلنے کے لئے صرف مرنے کی دیر تھی) سو اس (گڑھے) سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی (یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی، تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس کے جدائی و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی اُن نعتوں کو زائل نہ کرو، کیونکہ باہمی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے محض اور کمزور ہو جائیگا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے (اور) احکام (بھی) بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ (راست) پر قائم رہو۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے ذکرہ بالا دُ آیاتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دوسرا بتلایا گیا ہے، پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے

مطابق ہو۔

لفظ تقویٰ اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے، وہ ڈرنے کی چیز تقویٰ کے کسی درجات ہیں، ادنیٰ درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جاسکتا ہے، اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو، اس معنی کے لئے بھی قرآن میں کسی جگہ لفظ متقین اور تقویٰ مستعمل ہوا ہے، دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں، تقویٰ کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موقوف ہیں۔

تیسرا درجہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین پر ہوتا ہے، ان کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی میں معمور رکھنا، مذکورہ آیت میں اَلتَّقْوَى الْاَللّٰہِ کے بعد حق تعالیٰ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقویٰ کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقویٰ کا۔

اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع اور قتادہ (رضی اللہ عنہم) نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھی منقول ہے:

حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھولیں نہیں اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں کبھی ناشکری نہ کریں۔

حَقُّ تَقْوَاهُ هُوَ اَنْ يَطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَ
يُنْكَرُ فَلَا يُنْكَرُ وَ يُشْكُرُ فَلَا يُكْفَرُ
(بحر محیط)

اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے، مثلاً بعض نے فرمایا کہ حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت اور بُرائی کی پروا نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا مال باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو، اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقویٰ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔

اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو اَلتَّقْوَى الْاَللّٰہِ مَا اسْتَقْبَحَتْ فُتُوہُ یعنی اللہ سے ڈرنے جتنا تمہاری قدرت میں ہے تو حضرت ابن عباسؓ اور طاؤسؓ نے فرمایا کہ یہ درحقیقت حق تعالیٰ

کی ہی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاص اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے توحیٰ تقویٰ ادا ہو گیا، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں۔

اچھے چلے میں جو ارشاد فرمایا: **فَلَا تَقْسُوهَا إِلَى الْوُجْهِ**، اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ درحقیقت پورا اسلام ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کرنا ہی نام تقویٰ ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہئے اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آنی چاہئے۔

تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے خستہ یا میں نہیں کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے **مَتَا تَحْيُوتُ مَتَا تَمُوتُ**، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی ہی حالت میں حشر میں کھڑے کئے جاؤ گے یہ ذکر شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے، اور معتد و رہبر اس پر عمل کرتا ہے اس کی موت انشاء اللہ اسلام ہی پر آئے گی، بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گذر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے ساری اعمال ضبط و برباد ہو گئے، یہ ایسے ہی لوگوں کو ہمیشہ آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ واللہ اعلم

مسلمانوں کی جماعتی قوت | دوسری آیت **وَاغْتَصِبُوا بِخُلُوفِ الْجَبَلِ جَمِيعًا**، میں اس کو نہایت بلیغ کا اور اصول باہمی اتفاق اور یکسانہ انداز سے بیان فرمایا ہے، اگر سب سے پہلے وہ اصول اور گرو بتلایا جو انسانوں کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نسخہ آکسیر ہے، اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے افتراق و انتشار سے منع فرمایا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے نمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں سب کا اتفاق ہے، اس میں دو رائیں ہونے کا امکان ہی نہیں، دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو لڑائی جھگڑے کو بذاتہ مفید اور بہتر جانتا ہو، اس لئے دنیا کی ہر جماعت ہر پارٹی لوگوں کو متفق کرنے کی ہی دعوت دیتی ہیں، لیکن دنیا کے حالات کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اتفاق کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود ہویہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ہر فرقہ کے اندر فرقے اور پارٹی کے اندر پارٹیاں

کا لامحدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنی میں دو آدمیوں کا اتحاد و اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے، وقتی اغراض کے تحت چند آدمی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اغراض پوری ہو جائیں یا ان میں ناکامی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اتفاق ختم ہو جائے بلکہ افتراق اور عداوتوں کی فہمت آتی ہے۔

غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوگا کہ ہر گروہ و ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو اپنے خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ دوسرے لوگ خود اپنا بنا یا ہوا کوئی نظام دہر دگرا رکھتے ہوں تو وہ ان سے متفق ہونے کی بجائے ان کو اپنے پروگرام پر متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس لئے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی جماعتوں اور افراد کا افتراق و انتشار نکلتا ہے، اور اختلافات کی ذلزل میں پھنسی ہوئی انسانیت کے ہاتھ اس کے سوا کچھ نہیں آتا۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اس لئے قرآن حکیم نے صرف اتحاد و اتفاق اور تنظیم و احسان کا وعظ ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا منصفانہ و عادلانہ اصول بھی بتلادیا جس سے ماننے سے کسی گروہ کو خستہ لاٹ نہیں ہونا چاہئے، وہ یہ ہے کہ کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں کے بنائے ہوئے نظام دہر دگرا کر دوسرے انسانوں پر تھوپ کر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام دہر دگرا ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق ہونا ہی چاہئے، کوئی عقلمند انسان اس سے اصولاً انکار نہیں کر سکتا، اب اگر اختلاف کی کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے پہچاننے میں ہو سکتی ہے کہ حکم الہی کی رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام کیا اور کونسا ہے، یہودی نظام تورات کو، نصاریٰ نظام انجیل کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا واجب التحیل بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین کی مختلف جماعتیں بھی اپنی اپنی مذہبی رسوم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتی ہیں۔

لیکن اول تو اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے ذرا بلند ہو کر اپنی عقل خدا واد سے کام لے تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیام فتر آن کی صورت میں لائے ہیں، آج اس کے سوا کوئی نظام خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اس وقت مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہے کہ آج قرآن کریم ہی ایک ایسا نظام حقیقی ہے جو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چونکہ خود حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لئے قیامت تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تغیر کا بھی امکان نہیں، اس لئے ہر دست

میں غیر مسلم جماعتوں کی بحث کو چھوڑ کر تشران پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں ہی سے کہتا ہوں کہ ان کے لئے تو صرف یہی لائحہ عمل ہے، اگر مسلمانوں کی مختلف پارٹیاں قرآن کریم کے نظام پر متفق ہو جائیں تو ہزاروں گردہیں اور نسلی وطنی اختلافات ایک لحظہ میں ختم ہو سکتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، اب اگر مسلمانوں میں کوئی باہمی اختلاف رہے گا تو وہ صرف فہم قرآن اور تعبیر تشران میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایسا اختلاف حدود کے اندر رہے بھی تو وہ مذموم ہے اور نہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے مضربکہ ایسا اختلاف رائے عقائد کے درمیان رہنا فطری امر ہے، سو اس پر قابو پانا اور حدود کے اندر رکھنا کچھ دشوار نہیں، اختلاف اس کے کہ تشرانی نظام سے آزاد ہو کر ہماری پارٹیاں لڑتی رہیں تو اس وقت خلافت و جدال کا کوئی علاج نہیں رہتا، اور اسی اختلاف و انتشار کو تشران کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آج اسی تشرانی اصول کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہماری پوری ملت انتشار و افتراق میں پھنس کر برباد ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس افتراق کو مٹانے کا نسخہ، اکسیر اس طرح بتلایا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا | یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط
تھامو۔

اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، عبد اللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّتِي امْسُكُوا بِهَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ**، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، (ابن کثیر) زید بن ارقمؓ کی روایت میں **حَبْلُ اللَّهِ** قرآن کے الفاظ آئے ہیں (ابن کثیر)۔

محاورۃ عربی میں **حَبْل** سے مراد عہد بھی ہوتا ہے اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ راہ و سبیل کا کام دے سکے، قرآن کو یاد دین کر رسی سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن کے اس ایک جملہ میں حکیمانہ اصول بتلائے گئے، ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو، دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کریں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد اور منظم ہو جائیں، جیسے کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہو تو پوری جماعت ایک جسم واحد بن جاتی ہے، قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح اس طرح

بیان فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْمًا رُوَّاحًا | اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دوستی و محبت پیدا فرمادیتے ہیں۔
(۹۶: ۱۹)

پھر اس میں ایک لطیف تمثیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے اعتقاد کر رہے ہوں تو اس کی مثال اس حالت جیسی ہے جو کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں، اور ہلاکت سے محفوظ رہیں، لہذا اشارہ فرمایا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابلِ تسخیر ہو جائے گی، قرآن کریم نے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قومیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی تو تباہ ہو ہی جاتی اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔

پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف یہاں سب سے پہلے یہ جانتا لازمی ہے کہ وحدت و اتفاق کے لئے اسلام ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے | ضروری ہے کہ اس وحدت کا کوئی خاص مرکز ہو، پھر مرکز وحدت فی اور وطن وحدت سے یہ | کے بارے میں اقوام عالم کی راہیں مختلف ہیں، کہیں نسلی اور قومی کام نہیں ہو سکتا | رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب کی وحدت۔

تھی کہ تشریش ایک قوم اور ہجو تہیم دوسری قوم سمجھی جاتی تھی، اور کہیں رنگ کا امتیاز، اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا، کہ کالے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے تھے، وطن اور نسلی وحدت کو مرکز اتحاد بنایا ہوا تھا، کہ ہندی ایک قوم اور عربی دوسری قوم، کہیں آبائی رسوم و رواج کو مرکز وحدت بنایا گیا تھا، کہ جو ان رسوم کے پابند ہیں وہ ایک قوم اور جو ان کے پابند نہیں وہ دوسری قوم، جیسے ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج کے دیگر۔ قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت **حَبْلُ اللَّهِ** قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حکم قرار دیا، اور دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے جو **حَبْلُ اللَّهِ** سے وابستہ ہے، اور کافر دوسری قوم جو اس **حَبْلِ** متین سے وابستہ نہیں، **خَلَقَكُمْ فَبَنَکُمْ کَافِرًا فَبَنَکُمْ مُؤْمِنًا** (۲: ۶۳) کا یہی مطلب ہے، جغرافیائی وحدتیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کو مرکز وحدت بنایا جائے، کیونکہ وہ وحدتیں عموماً غیر اختیاری امور ہیں، جن کو کوئی انسان اپنے سعی و عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا،

جو قریشی ہے وہ تمہیں نہیں بن سکتا، جو ہندی ہے وہ عربی نہیں بن سکتا، اس لئے ایسی وحدتیں بہت ہی محدود دائرہ میں ہو سکتی ہیں، ان کا دائرہ کبھی اور کبھی پوری انسانیت کو اپنی دست میں لے کر پوری دنیا کو ایک وحدت پر جمع کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس لئے قرآن کریم نے مرکز وحدت جبل اللہ یعنی قرآن اور خدا تعالیٰ کے پیچھے ہوئے نظام حیات کو بنایا، جس کا ہستیار کرنا اختیاری امر ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، غور یا کالا، عربی زبان بولتا ہو یا ہندی یا انگریزی، کبھی قبیلہ کسی خانہ دان کا ہو ہر شخص اس معقول اور صحیح مرکز وحدت کو ہستیار کر سکتا ہے، اور دنیا بھر کے پورے انسان اس مرکز وحدت پر جمع ہو کر بھائی بھائی بن سکتے ہیں، اور اگر وہ آبائی رسم و رواج سے ذرا بلند ہو کر غور کریں تو ان کو اس کے سوا کوئی معقول اور صحیح راہ ہی نہ ملے گی، کہ خدا تعالیٰ کے پیچھے ہوئے نظام کو پہچانیں، اور اس کا اتباع کر کے جبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، جس کا نتیجہ ایک طرف یہ ہوگا کہ پوری انسانیت ایک مضبوط و مستحکم وحدت مربوط ہو جائے گی۔

دوسرا یہ کہ اس وحدت کا ہر سرور اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے نظام کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی دنیوی اور دینی زندگی کو درست کر لے گا، یہ وہ حقیقی اصول ہے جس کو لے کر ایک مسلمان ساری دنیا کی اقوام کو لٹکا کر سکتا ہے، کہ یہی صحیح راستہ ہے اس طرف آؤ، اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یورپ والوں کی گہری سازش جماسلامی دھندہ کو پارہ پارہ کر کے لئے صدیوں چل رہی ہو، خود اسلام کے دعویداروں میں کامیاب ہو گئی اب مسلمانوں کی دھندہ عربی، مصری، ہندی، مندی میں بٹکر پارہ پارہ ہو گئی، قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت اور ہر جگہ ان سب کو باور بلند یہ دعوت دے رہی ہے کہ یہ جاہلانہ امتیازات و حقیقت امتیازات ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر قائم ہونے والی وحدت کوئی معقول وحدت ہے، اس لئے اعتصام بحبل اللہ کی وحدت اختیار کریں، جس نے ان کو پہلے بھی ساری دنیا میں غالب اور فائق اور سر بلند بنایا اور اگر پھر ان کی قسمت میں کوئی خیر مقدر ہے تو وہ اسی راستہ سے مل سکتی ہے۔

الغرض اس آیت میں مسلمانوں کو دو ہدایتیں دی گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے نظام حیات کے پابند ہو جائیں، دوسرے یہ کہ سب مل کر مضبوطی کے نظام کو تھام لیں تاکہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے، جیسا کہ اسلام کے قرون اولیٰ میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا وَلَیْتَ قَفَرًا

انا اتفاق ذکر و قرآن حکیم کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالفت چیسزوں سے منع فرماتا ہے، چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: **وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهِ ۚ** (۱۵۴:۶) اس آیت میں بھی سراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین ہے، اور اپنی خواہشات کے زیر اثر طواغیت رستوں پر چلنے کی ممانعت، انا اتفاق کسی قوم کی ہلاکت کا سبب پہلا اور آخری سبب ہے، اسی لئے قرآن حکیم نے بار بار مختلف اسالیب میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

ایک دوسری آیت میں فرمایا:

اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا اٰیٰتِہُمْ
وَکَانُوْا شِیْعًا کُنْتَ مِنْہُمْ
فِیْ مِثْقَلٍ ذَرَّۃٍ (۱۶۱:۶)

یعنی جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان کے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ملا وہ ازیں انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے واقعات کو نقل فرمایا کہ کس طرح وہ امتیں باہمی اختلاف و شقاق کے باعث مقصد حیات سے منحرف ہو کر دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا ہو چکی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو نا پسند، پسندیدہ چیزیں یہ ہیں: اول یہ کہ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور انا اتفاق سے بچو، سوم یہ کہ اپنے حکام اور اولوالامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔

اور وہ تین چیسزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ ہیں: (۱) بے ضرورت قیل و قال اور بحث و مباحثہ (۲) بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا (۳) اضاعت مال و ابن کثیر عن الی ہریرہ (۴)

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہر اختلاف مذموم ہے، یا کوئی اختلاف غیر مذموم بھی ہے، جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، بلکہ مذموم وہ اختلاف ہے کہ جس میں اپنی اہوا و خواہشات کی بناء پر قرآن سے دور رہ کر سوچا جائے، لیکن اگر قرآن پر محبت رہتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری استعداد اور دماغی صلاحیتوں کی بناء پر فروع میں اختلاف کیا جائے تو یہ اختلاف فطری ہے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہاء کا اختلاف

اسی قسم کا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا، ان اگر انہی فردعی بحثوں کو اصل دین مقرر دیا جائے اور ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور سب و شتم کا ذریعہ بنالیا جائے تو یہ بھی مذموم ہے، باہمی اتحاد کے ان دونوں پہلوؤں کو واضح کرنے کے بعد اس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے، قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی، اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی، چنانچہ فرمایا گیا:

وَإِذْ كُنْتُمْ أَشْجَقًا وَقُلُوبُكُمْ مَغْلُوبَةٌ فَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ لِنُجِيبَ نَدَاءَ الَّذِينَ دَعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَفِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

یعنی اللہ کا یہ انعام اپنے اور پر یاد رکھو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہاریے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے اللہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دونوں کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس نے تمہیں اس سے بچالیا۔

یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا تعالیٰ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بنادیا، جس سے تمہاریے دین و دنیا درست ہو گئے، اور ایسے دوستی قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہاریے دشمن مرعوب ہوئے، اور یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو دوسرے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔

واقعہ شان نزول میں شریروں نے جو اوس و خزرج کے قبیلوں کو پھیلی جنگ یا دلدل کا فساد برپا کرنا چاہا تھا آیت مذکورہ میں اس کا مکمل علاج ہو گیا، نتائج اور بذریعہ اسلام ان سے رہائی کا بیان فرمادیا۔

مسلمانوں کا باہمی اتحاد اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا، کی اطاعت پر موقوف ہے وہ یہ کہ دلوں کا مالک درحقیقت اللہ جل شانہ ہے، دلوں کے اندر محبت یا نفرت پیدا کرنا اسی کا کام ہے، کسی جماعت کے قلوب میں باہمی محبت اور مودت پیدا کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام صرف اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، معصیت و نافرمانی کے ساتھ یہ انعام نہیں مل سکتا۔

اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اگر مسلمان مستحکم تنظیم و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ فقط یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شمار بنالیں، اس طرف اشارہ کرنے کے لئے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ كُنْ لِلَّهِ قَبِيلًا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَخَبِينَ ۚ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے حقائق واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ صحیح راہ پر رہو۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

اور چاہئے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی ہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے

بِالنَّعْرِضِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵﴾

اچھے کاموں کا اور منع کریں بُرائی سے اور رہی پیچھے اپنی مراد کو

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا

اور مت ہوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

پہنچ چکے ان کو حکم صاف اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

پچھلے دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح کے رد اصول بتلائے

رابطہ آیات

لئے تھے، جن میں ہر فرد کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت

تھی کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ (اسلام) سے مربوط ہو جائے

اس طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل

ہو جائے گی، مذکورہ دو آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا کلمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان

صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی

فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی، اور رابطہ و اتحاد کو

بقا و قیام بھی ہوگا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ (اور لوگوں کو بھی) خیر کی طرف بلایا

کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور بُرے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ

(آخرت میں ثواب کے) پورے کامیاب ہوں گے، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا

جنہوں نے (دین میں) باہم تفسیق کر لی، اور (نفسانیت سے) باہم اختلاف کر لیا،

ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی یعنی قیامت کے روز)۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح، دوسرے نلاج و چیزوں پر موقوف ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح۔

آیت ذَلِكُمْ يَتَذَكَّرُ میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے، گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کر دو اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو، یہی مضمون ہے جو سورۃ والعصر میں ارشاد فرمایا ہے:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَوْاَصَوَابًا لِّلْحَيٰثِرِ
وَكُوْاَصَوَابًا لِّلصَّابِرِ

یعنی آخرت کے خسانہ سے صرت وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔

قومی اور اجتماعی زندگی کے لئے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتہ کو قائم اور باقی رکھنے کے لئے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام و سنن کے مطابق اسے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ جبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رتی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اس لئے قرآن کریم نے اس رتی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ جبل متین کو تھامے رہیں گے، اور اس کے نتیجہ میں نلاج دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لئے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں،

سورۃ العنکبوت کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور اسی سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ - (۱۱۰: ۳)

اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بابے میں بے شمار ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ جَنَّةٍ
ثُمَّ لَتَنْعُنَّ عَنْهُ فَلَا تَسْتَجِيبُ لَهُمْ
دَعَاءَ مَا يَنْتَوُونَ قَبُولَ مَنْ هُوَ

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
وَأَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -

کر کے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہے۔

ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے، البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت پر احکام دائر ہوں گے جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی ہے اس میں استطاعت ہی پر مدار رکھا گیا ہے۔

پھر استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے، امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح صحیح معلوم ہوا جس کو خود ہی

معروف و منکر کی تمیز نہ ہو، یا اس مسئلہ کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی نادانیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے، یا منکر کا حکم کرنے لگے، اس لئے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔

لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں اس کا اس خدمت کے لئے کھڑا ہونا جائز نہیں جیسے اس زمانہ میں بہت سے جاہل و غلط کہنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انھیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں، کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یا یہ طریق کار بجائے معاشرہ کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب بنتا ہے۔

اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا قوی خطرہ نہ ہو، اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا سمجھے ظاہر ہے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہ معنی تو ہیں نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطرہ قوی ہے کہ اس نے حق بات کی تلقین کی تو اس کی جان جائے گی، یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گا، ایسی حالت میں اس شخص کو قادر نہ سمجھا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اس کو گنہگار نہ کہا جائے گا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی پرداہ نہ کرے، اور نقصان برداشت کر کے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، جیسے بہت سے صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ اسلام کے واقعات منقول ہیں، یہ ان کی اولوالعزمی اور بڑی فضیلت ہے، جس سے ان کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمہ ایسا کرنا فرض و واجب نہ تھا۔

سورۃ العصر کی آیت اور کُتِبَتْ خَيْرُ اَقْبَابٍ (۱۱۰:۳) وغیرہ آیات سے، نیز احادیث مذکورہ سے امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہی کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے، مثلاً نماز پچگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر

واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا، اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلعت نرعی سے اظہار کرے، اور واجبات میں اولاً نرعی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے، آجکل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔

نیز ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے، مثلاً ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من رأی منکم من اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے۔

امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد ہی کے لئے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنے مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے، اور چونکہ اس اہم فریضہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری طرح اسی وقت ادا کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو اور امر بالمعروف کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہوں، اس لئے مکمل طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا، جو ہر طرح دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو، چنانچہ اسی آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلا لیا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ

اُمّت میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ضروری ہے، اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ملی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی ہے، پھر اس جماعت کے بعض اہم ارصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یَذْعُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ یعنی اس جماعت کا پہلا امتیاز خصوصاً یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی، گویا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلیٰ ہوگا، خیر سے مراد کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ الْخَيْرُ هُوَ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهِ، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ (ابن کثیر)

خیر کی اس زیادہ جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی، پورا دین شریعت اس میں آگیا پھر یَذْعُرُونَ کو صیغہ مضارع سے لاکر بتلایا کہ اس جماعت کا وظیفہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی دعوت الی الخیر کی مسلسل اور لگاتار کوشش ان کا فریضہ ہوگا۔

امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی، جب وہ منکرات دیکھے جائیں، لیکن یَذْعُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کر بتلادیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں، یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو، مثلاً آفتاب نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی، کہ وقت نماز گزرنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے، یا روزہ کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلاتی رہے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، غرضیکہ اس جماعت کا فریضہ دعوت الی الخیر ہوگا۔

پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں، پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، مسلمانوں کا ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا وہاں سچے مؤمنین کی اس طرح تعریف کی:

الَّذِينَ إِذَا تَمَكَّنَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (۲۲: ۴۱)، یعنی سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین کی تکمیل و قدرت یعنی حکومت دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں نظم

الجماعت قائم کرتے ہیں جس کا ایک منہار نماز ہے اور اپنا مالیاتی نظام زکوٰۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں، اگر آج امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو خیر کی طرف دعوت دینا بنالیں تو وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو دوسری قوموں کی نقالی سے ہمارے اندر پھیلی ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد دعوت الی الخیر پر متفق ہو جائے، اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں علی اور علی حیثیت سے اقوام عالم پر غالب آنا ہے اور اقوام کی تربیت و تہذیب ہمارے ذمہ ہے، تو اس کی نا اتفاقیوں بھی یکسر ختم ہو جائیں گی اور پوری قوم ایک عظیم مقصد کے حصول کے لئے لگ جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اس میں مضمر تھا، حدیث میں ہے کہ حضرت ضحاکؓ نے یہ آیت وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ قَلِيلٌ مُّؤْمِنُونَ فرمائی اور پھر فرمایا: هُمْ خَاصَّةٌ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابن جریر) یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر شر خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے، کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرے، اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے، پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے، دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی اہل بیت مسلمہ میں علوم شریعت و سنت کے ماہرین پیدا کرنا، اس طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی۔

لَقَدْ لَا نَنْفَعُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ كَافَّةً رَبَّنَا إِنِّي أَتِيْتُكَ وَرَبِّي وَأَمْسَرُ دُورًا (۱۲۲: ۹)، آگے اس جماعت داعیہ دوسرا وصف اور امتیاز خصوصاً یہ بتلایا یا مَرْجُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔

معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور نہی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لئے معروف کہلاتے ہیں۔

اس طرح منکر میں تمام وہ برائیاں اور مفسدات داخل ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے، اس مقام پر واجباً اور معاصی کے بجائے معروف و منکر کا عنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو

کہ روکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائیں ہو سکتی ہیں، ان میں یہ ردک لوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہئے، افسوس ہے کہ عام طور پر اس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے، اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو ٹکرایا جاتا ہے، اور اس کو سبک بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے آیت کے تحت تمام پر اس جماعت کے انجام اور عاقبت نمودہ کو ان لفظوں میں فرمایا **وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ**، یعنی درحقیقت یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔

اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہؓ ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اپنی اور قلیل عرصہ میں ساری دنیا پر چھا گئی، روم و ایران کی عظیم سلطنتیں روند ڈالیں، اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقویٰ کی شمعیں روشن کیں۔

حق تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف اور تفرق و انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے، ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مت بنو، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف حکام پہنچنے کے بعد محض اداہم و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق ہو گئے، اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے، یہ آیت درحقیقت آیت **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** کا تتمہ ہے، اس آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دی گئی، اور اشارۃ بتلایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے، اور نشوونما کیا جاتا ہے، پھر **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا** سے اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق اور اختلاف نے بھلے قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو، اور اپنے میں یہ مرض پیدا ہونے نہ دے

آیت میں جس تفسیق و اختلاف کی مذمت ہے اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے ہو، چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضح آنے کے بعد اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں، اور فروع میں بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فروع غیسر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے، یا قصود کے ظاہری تقاضا کی وجہ سے ایسے فروع میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں اور وہ حدیث صحیحہ اس کی اجازت کے لئے کافی ہے جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً عمرو بن العاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہوئے پر بھی ایک ثواب ملتا ہے وہ مذموم نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اجتہادی اختلاف جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے، اس کو اس آیت مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں، بقول حضرت قاسم بن محمد و حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہؓ کا اختلاف لوگوں کے لئے موجب رحمت و رخصت ہے دکنانی روح المعانی نقلاً عن البیہقی والمدخل

اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہاد منکر نہیں ہوتی اس پر کبریا عز نہیں اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی اگرچہ عند اللہ اس میں سے صواب اور صحیح صرف ایک ہے دوسرا خطا ہے، لیکن یہ صواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے، وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد صواب پر پہنچنے والے عالم کو دہرا ثواب عطا فرمادیں گے اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو ایک ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ہاں اپنی فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقرب الی العسران و الترتیب سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے، مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے، مگر احتمال صواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہاء میں مسلم ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، یہ وہ بات ہے جس میں آجکل بہت سے اہل علم بھی

غفلت میں مبتلا ہیں، اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تہر اور سب دُشتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدہ میں آرہا ہے۔

اجتہادی اختلاف بشرطیکہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ وَلَا تَقْعُ قُوَا سے خلاف اور مذموم نہیں، البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آجکل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنالی گئی، اور اسی پر باہمی جنگ لے جا رہی اور سب دُشتم تک نسبت پہونچا دی گئی، یہ طرز عمل بلاشبہ وَلَا تَقْعُ قُوَا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور سنت سلف، صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اسلاف امت میں کہیں کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بناء پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو، مثلاً امام شافعیؒ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا، اس کی نازان کے نزدیک نہیں ہوگی، اس کے بالمقابل امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لئے حنفیہ نہیں پڑھتے، لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوتیں، اس لئے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح نکیر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔

امام ابن عبد البرؒ اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں،

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ بَرِيحَ أَهْلَ الْفَتْوَى يُفْتَوْنَ فَيُجَلَّ هَذَا أَوْ يُحَرِّمُ هَذَا فَلَا يَرَى الْمُحَرِّمُ أَنَّ الْمُجَلَّ هَلَكٌ لَتَحْلِيلِهِ وَلَا يَرَى الْمُجَلَّ أَنَّ الْمُحَرِّمَ هَلَكٌ لَتَحْرِيمِهِ

(رجل بیان العلم، ص ۱۰)

یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ فتویٰ دیتے رہے ہیں ایک شخص غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا۔

تبدیل پسندوری | یہ تمام گفت گوس اجتہاد میں ہے جو شریعت کے اصول اجتہاد کے ماتحت جوہر کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے، جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیر میں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات و روایات سے ظاہر و متضاد چیزیں بھی جاتی ہیں، ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں، مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ، تو جو شخص کسی مخصوص مسئلہ میں اپنی رائے چلائے وہ اجتہادی اختلاف نہیں۔

اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں، اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جاسکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلہ پر نہیں پڑتا، جیسے آجکل بہت سے لکھے پڑے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوصات شرعیہ میں رائے نہ کرنے لگے، جس میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں، اور یہاں تو شرائط اجتہاد کیا نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ

جس دن کہ سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ سورہ لوگ کہ سیاہ ہوئے

وُجُوهُهُمْ قَدْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

منہ ان کے، ان سے کہا جائے گا کیا تم کا فر ہو گئے ایمان لا کر اب چھو عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

بلکہ اس کفر کرنے کا اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے

فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٠﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

سورحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ حکم ہیں اللہ کے

تَنْزِيلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١١١﴾

ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٢﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کا کا

خلاصہ تفسیر

اس روز (یعنی قیامت کے روز) کہ بعض چہرے سفید (روشن) ہو جائیں گے، اور بعض چہرے سیاہ (اور تاریک) ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائیگا کیا تم (ہی) لوگ کافر ہوئے تھے، اپنے ایمان لانے کے بعد تو (اب) سزا چھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت (یعنی جنت) میں (داخل) ہوں گے، (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ (جو) پر مذکور ہوئیں) اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں (اس سے تو مضمون بالاکلا صیح ہونا معلوم ہوا) اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے (پس جو کچھ کسی کے لئے جزا و سزا تجویز کی ہے، وہ بالکل مناسب اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے (پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمہ اطاعت واجب تھی) ان سے ان کا ملوک ہونا اور وہ سب اطاعت ثابت ہوا) اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کئے جاویں گے (کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

چہرے کی سفیدی اور چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَيَّنَ لَكِنَّ بَرَأَ عَلَى اللَّهِ رُجُومًا مُّشْتَدَّةً" (زمر: ۶۰:۳۹) "وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِصَفْوَةٍ صَاحِبَةٍ مُّشْتَبِهَةٍ وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِهَا غَيْرُهُ تَوْحُّفًا قَتَرَةً" (عبس: ۴۱:۳۸، ۴۰) "وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِهَا صَفْوَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً" (۴۱:۳۸، ۴۰) "وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِهَا صَفْوَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةً" (۴۱:۳۸، ۴۰) ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کئے گئے ہیں، یعنی "بیاض" اور "سواد" "غبرہ" "قرۃ" اور "لضرۃ"۔ مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں اور شرمنا ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت پھائی ہوگی، اور ادھر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کر دی گئی۔

سیاہ چہرے والے اور سفید ان لوگوں کی تعین میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں حضرت چہرے دالے کون لوگ ہیں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے، حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ ہاجرین اور انصار کے چہرے

سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے چہرے سیاہ ہوں گے (قرطبی)

امام ترمذیؒ نے حضرت ابو امامہؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خواج کے ہوں گے، اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کر س گے، فقال ابو امامہؓ بکلام النبیؐ تَحْتَ اُذُنِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" ابو امامہؓ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپؐ یہ حدیث حضورؐ سے سنی ہے تو آپؐ نے جواب میں شمار کر کے بتلادیا کہ اگر حضورؐ سے میں نے سنا مرتبہ یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا (ترمذی)

حضرت مکرّمہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپؐ کی بشت سے قبل تو آپؐ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپؐ مبعوث ہوئے تو بجائے آپؐ کی تائید و نصرت کرنے کے انکا تکذیب کرنی شروع کر دی (تفسیر قرطبی)

مذکورہ اقوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کا حاصل ایک ہی ہے، امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں آیت "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" کے متعلق فرمایا کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہو، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، خواہ اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہوں ان سب کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی)

چند اہم فوائد اللہ تعالیٰ نے "يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ" میں بیاض کو سواد پر مقدم کیا، لیکن قائم الی یوم اسودت وُجُوهُہُمْ میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو بیاض بھی مقدم رکھا جاتا، اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب، اس لئے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمہ پر "فَبِئْسَ رِجْسًا اَلَّذِیْنَ" سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا، جس میں اپنی رحمت بیکراں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان لوگوں کو اس سے پیدا نہیں کیا کہ انکو اپنے عذاب نظر نہ آجائے بلکہ اس سے پیدا کیا کہ وہ میری رحمت قائم رکھیں۔

دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں

رہیں گے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے، یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبارت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لئے عباد کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا (تفسیر کبیر)

تیسرا نائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ”فَقَدْ رَحِمْنَاكُمْ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ“ کے بعد ”هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ فرما کر بتا دیا کہ مؤمنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ اُن کے لئے عارضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی، ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی، اس کے بالمقابل اہل سواد کے لئے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدمی سزا اپنے ہی ”فَقَدْ رَحِمْنَاكُمْ“ سے لے کر ”وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ“ میں اشارہ فرما دیا کہ معنا ہوں کہ پانا ہے آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہو، کیونکہ درحقیقت جنت و دوزخ کی نعمتیں اور مصائب درحقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں، اسی بات پر متنبہ کرنے کے لئے آخر میں یہ بھی فرما دیا: ”وَمَا اللَّهُ بِمُؤَيَّدٌ لِّمُؤْمِنِيكُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ لِقَائِكُمْ وَلَكِنْ يَسُرُّكُمْ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ يَوْمَئِذٍ“ (آل عمران: ۱۲۹) عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھی مہمی عالم میں حکم کرنے ہو اچھے کاموں کا

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ

اور منع کرتے ہو بُرے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے

النَّاسُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمْ

اہل کتاب تو ان کے لئے بہتر تھا کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں

الْفَاسِقُونَ ۝

نافرمان ہیں

رابط آیات سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہی

عنہم لیسر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت تھی، اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔

حُصْلَہ تفسیر

(اے امت محمدیہ) تم لوگ (سب اہل مذاہب کے) اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت (عام) لوگوں کے (نفع ہدایت پہنچانے کے لئے) ظاہر کی گئی ہے، (اور نفع پہنچانا جو اس امت کے خیر اور افضل ہونے کی وجہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ) تم لوگ (بمقتضائے شریعت زیادہ اہتمام کے ساتھ) نیک کاموں کو بستلا تے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور (خود بھی) اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان پر قائم رہتے ہو، یہاں اللہ پر ایمان میں وہ تمام عقائد و اعمال داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں) اور اگر اہل کتاب (بھی جو تم سے مخالفت کر رہے ہیں، تمہاری طرح) ایمان لے آتے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اہل حق کی اسی بہتر جماعت میں داخل ہو جاتے، مگر افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے بلکہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر داخل اسلام ہو گئے) اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں (کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی بہتر امت میں شامل نہیں ہوئے)

معارف و مسائل

امت محمدیہ کا خیر الامم قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہے، اس سلسلہ کی سب سے اہم آیت سورۃ بقرہ میں گذر چکی ہے، ”وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“ (۱۳۳:۲) الایۃ، وہیں اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے (معارف القرآن جلد اول، ص ۳۰۹ تا ۳۱۶)

اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لئے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کا منصب فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعہ ہوئی، اگرچہ امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کا فریضہ پھیل امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر ازل تو پھیل بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لئے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا، امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی تھا جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اس کا جزء ہے، اس کے علاوہ اہم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت محمدیہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ: "اس امت میں تاقیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔"

دوسری امتیازی صفت اس امت کی توفیق بانندیہ بیان فرمائی ہے، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا۔

جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں، ان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلہ میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔

اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا أَذَىٰ وَإِنْ يَفْقَهُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمْ

وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستا ازبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ

الَّذِينَ بَارِقَتْ لَهُمْ أَنْ يَنْصُرُوا ۖ

دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔

رابطہ آیات پھیل آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرنا مذکور تھا، اس آیت میں مسلمانوں کے لئے دنیوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔

وہ (اہل کتاب) تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، مگر ذرا ہلکی سی اذیت دین زبانی برا بھلا کہہ کر دل دکھانا،

حُلاصۃ تفسیر

اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے پھر (اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ) کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔

معارف و مسائل

یہ قرآن کی پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرامؓ پر جو کہ بقرینہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں غالب نہ آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں جس میں وہ حصہ صحابہ کرام کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے، انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر جسزیرہ لگایا گیا بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کئے گئے، آیت آئندہ میں اسی مضمون کا کلمہ ہے:

ضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقَّفُوا إِلَّا يُجْبِلُ مِنْ

باری ممتی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دست آویز

اللَّهُ وَجِبِلُ مِنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَيَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ وَطُوبَتْ

اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے اور کہا یا انھوں نے غصہ اللہ کا اور لازم کر دیگی

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكِ بَأْسُهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

ان کے اور پر حاجت مندی یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی

اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا

آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق یہ اس واسطے کہ ناسنمانی کی

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٧﴾

انھوں نے اور مدد سے نکل گئے۔

حُلاصۃ تفسیر

پچھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے مگر ہاں رد و ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف

ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا پھرتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کی کافراہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی، اسی طرح اللہ کی طرف سے دین میں یہ بھی آگیا کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو کہ شریعت اسلام کی رو سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آدمیوں کی طرف سے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مومن ہے اس کا قتل جائز نہیں) اور مستحق ہونے والے لوگ، غضب الہی کے، اور جہاد میں لڑنے والے (کہ ان کے مطالب میں بھی اولوالعزمی نہ رہی، نیز جزیرہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنیت اور پستی میں داخل ہے یہ ذلت و غضب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ مسکر ہو جاتے تھے، حکم الہی سے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو (اس طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی) (ناحق رہتا تھا) اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انھوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرۃ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

معارف مسائل

یہود پر ذلت و غضب کا مطلب یہ بحث سورۃ بقرہ کی آیت (۶۱) میں تفصیل سے گزر چکی ہے موجودہ اسرائیل حکومت شہادہ و جواب میں کوئی استثناء نہیں ہے، آیت آل عمران میں اَلَّذِينَ يَحْتَبِلُونَ الْاِثْمَ وَالْكَثَالَ مِنَ النَّاسِ کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے، اس تو معارف القرآن جلد اول، صفحہ ۱۸۹ تا ۱۸۱ میں دیکھ لیا جائے، اتنی بات یہاں مکرر تانی کر ہے کہ کثافت کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل مترادف سے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں ایک اللہ کا عہد مثلاً نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بناء پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مومن ہیں، دوسرے یَحْتَبِلُونَ النَّاسِ، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بناء پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو، اس جگہ الفاظ مترادف یَحْتَبِلُونَ النَّاسِ ہیں، جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں اور یہ بھی محتمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت ہے، کہ کسی صاحب بصیرت پر غصی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت درحقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاؤنی سے زیادہ نہیں، اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بل بوتہ پر ہے۔

اگر امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پر سے اپنا ہتھ اٹھالیں تو وہ ایک دن اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، واللہ اعلم۔

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَمَلَّوْنَ

وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں

آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں بُرے کاموں سے

وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی لوگ نیک بخت ہیں

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی ہرگز نافرمانی نہ ہوگی اور اللہ کو خبر ہے ہر ہیزگاروں کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ اولاد

مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

اللہ کے آگے کچھ اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دوزخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فَيُدْ

جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو

صَارَتْ حَرًّا أَصَابَتْ حَرًّا قَوْمًا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ

بالا، جالگی کھین کو اس قوم کی کہ انھوں نے اپنے حق میں بُرا کیا تھا پھر اس کو نابود کر گئی

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

رَبِّطَ آيَاتٍ | اور اہل کتاب کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں، اور زیادہ کافر ہیں، اسی ضمن میں ان آیات میں ہے:-

خلاصہ تفسیر

یہ (اہل کتاب) سب برابر نہیں (بلکہ) ان میں (اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو دین حق پر قائم ہیں اور) اللہ کی آیتیں (یعنی قرآن) اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں (اور) اللہ پر اور قیامت واسطے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور (دوسروں کو) نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں درگاہ ہیں اور یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) شاکستہ لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں) اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس (کے ثواب) سے محروم نہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں، (اور یہ لوگ چونکہ اہل تقویٰ ہیں تو حسب وعدہ جزاء کے مستحق ہیں) بیشک جو لوگ کافر ہے ہرگز ان کے کام نہ آدیں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے (عذاب کے) مقابلہ میں ذرا بھی اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے (اور کبھی نجات نہ ہوگی) وہ (کفار) جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں اس کی حالت (دربار و ضائع ہونے میں) اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہوجس میں تیسز سردی (یعنی پالا) ہو (اور) وہ لگ جادے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنھوں نے (بد دینی سے) اپنا نقصان کر رکھا ہو پس وہ (ہوا) اس (کھیتی) کو برباد کر ڈالے (اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے) اور اس ضائع کرنے میں (اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود کفر کے ارتکاب سے جو کہ مانع قبول ہے) اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے (نہ وہ کفر کرتے نہ ان کے سب نفقات ضائع ہوتے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلَهَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا

اے ایمان والو نہ بناؤ بھید کی کسی کو اپنوں کے سوا وہ کسی

يَا لَوْ نَكُنْ خَبَا لَا وَدَّ وَأَمَّا عَيْنُكُمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ

ہیں کرتے تمھاری خرابی میں ان کی خوشی ہے تم پر اور تمھاریات میں رہو نکل پڑتی ہے دشمنی

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

ان کی زبان سے اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے بتا دیا

لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٢٠﴾ هَآؤُنْتُمْ أُولَئِجْ حَجَبُوا عَنْهُمْ

تم کو اپنے اگر تم کو عقل ہے سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو

وَلَا يَجِبُ نَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُتُوكُمْ قَالُوا

اور وہ تمھارے دوست نہیں اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں

أَمَّا نَاطُ وَإِذَا أَخْلَوْا عُضُوا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلٌ مِنَ الْغِيْطِ قُلْ

ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے تو کہہ

مُوتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢١﴾

مردم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں

إِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةً تَنْوَهُمْ زَوْانٍ تُصَبِّحُكُمْ سَيِّئَةً

اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی بُرائی تو

يَفْصَحُهَا بِهَا وَانْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

خوش ہوں اس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمھارا ان کے

شَيْطَانِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٢﴾

فریبے بیشک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو اپنے (لوگوں کے) سوا (اور مذہب والوں میں سے) کسی کو (محبت

کے برتاؤ میں) صاحب خصوصیت مت بناؤ (کیونکہ) وہ لوگ تمھارے ساتھ فساد کرنے میں

کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے (اور دل سے بھی) تمھاری مصرت (دنیوی و دینی) کی تمسنا

رکھتے ہیں، (دلوں میں تمھاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ) واقعی (وہ) بغض

(بعض اوقات) ان کے منہ سے (بے اختیار بات چیت میں) ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر

ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے (چنانچہ) ہم (ان کی عداوت کے) علامات

(اور قرائن) تمھارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو (تو ان یقینی علامات سے دیکھ لو)

ہاں (بھھو) تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت (کا برتاؤ) رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً

محبت نہیں رکھتے (نہ دل سے نہ برتاؤ سے) حالانکہ تم تمام (آسمانی) کتابوں پر ایمان رکھتے

ہو (اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں اور وہ تمھاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے

مگر وہ تو باوجود اس تمھارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم باوجود ان کے

اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور رتم ان کے ظاہری دعویٰ ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب رتم سے ملتے ہیں (صرف تمھارے دکھانے کو منافقانہ طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب (رتم سے) الگ ہوتے ہیں تو رتم پر اپنی اٹھلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مابین غیظ (وغضب) کے (یہ کنایہ ہے شدت غضب) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ رتم مرد ہوا اپنے غصہ میں (مراد یہ کہ اگر رتم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمھاری مراد پوری نہ ہوگی) بیشک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو (اسی لئے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمھاری طرف سے بھری ہیں سب بتلا دی اور ان کا یہ حال ہے کہ) اگر رتم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (مثلاً رتم میں باہم اتفاق ہو، غیروں پر غلبہ ہو جائے تو ان کے لئے موجب رنج ہوتی ہے، جس کا سبب اشد درجہ کاحسد ہے) اور اگر رتم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس (بڑے) خوش ہوتے ہیں (جس سے ان کی شامت ثابت ہے) سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے، ان کے مذکورہ حالاً سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہو: بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لئے اگلی آیت میں مسلمانوں کی قتل کے لئے فرمایا، اور اگر رتم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر رتم کو ذرا بھی منسر نہ پہنچا سکے گی (رتم اس سے بے فکر ہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزا سے دو رخ ہوگی کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر (علی) احاطہ رکھتے ہیں (کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں اس لئے وہاں سزا سے بچنے کے لئے کسی حیلہ حوالے کی گنجائش نہیں)

معارف و مسائل

شاہن نزدیک اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہودی ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے، جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پُرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے

لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لئے دین سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لئے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو، انھوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے، اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کو مشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں، اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو خطا رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةِ قَوْمٍ دُونَكُمْ، یعنی اے ایمان والو! اپنے (یعنی مسلمانوں کے) علاوہ کسی کو گہرا اور رازدار دوست نہ بناؤ، بطنانہ کے معنی ہیں دلی، دوست، رازدار اور بھیدیں، کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا ہے وہ بھی بطنانہ کہلاتا ہے، یہ بطن سے مشتق ہے، بطن کا استعمال برٹے میں ظہر کے خلاف ہوتا ہے، اوپر کی جانب کو ظہر اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر کے حصہ کو ظہر اور اندر دینی اور نیچے کے حصہ کو جو جسم سے ملا ہے جیسے استر وغیرہ کو بطنانہ کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ اس کا اور ڈھنا بچھونا ہے، یعنی وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے، اسی طرح بطنانہ الثوب سے بطور ہستعارہ دلی، دوست اور معتد جو باطنی امور کا رازدار ہو اس کے لئے بطنانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی لغت کی مشہور معتبر کتاب لسان العرب میں بطنانہ کے معنی اس طرح کئے بطنانۃ الرجل صاحب سرۃ و داخلۃ امرۃ الذی یشاور فی احوالہ، یعنی بطنانہ الرجل کسی شخص کے دلی اور رازدار دوست اور اس کے معاملات میں دخیل کو کہا جاتا ہے جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لے، اصبغی نے مفردات القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی بیان کئے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بطنانہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، دلی اور دوست سمجھا جائے، اور اس کو اپنے معاملات میں معتد اور مشیر بنایا جائے۔

تو اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو

اسلام نے اپنی عالمگیر نعمت کے سایہ میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی اور مروت و رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر رواج دیا ہے وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لئے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمان کو نہیں دی جاسکتی، کہ اس سے فرد اور ملت دونوں کے لئے ضرر اور خطرے کھلے ہوئے ہیں اور یہ ایسا صریح معقول، مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے، جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں، یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور انکی حفاظت کے لئے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے کسی دینی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعویٰ رہوں گا، اور جس مقدمہ میں میں دعویٰ رہوں گا تو میں ہی غالب ہوں گا“

مَنْ أَدْنَىٰ ذِمَّتِنَا فَانْخَصِمْنَا وَ مَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصِمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (عن ابن مسعود)

ایک دوسری حدیث میں فرمایا: مَنْعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَلَا غَيْرَهُ (عن علی)

ایک اور حدیث میں فرمایا: أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ نُونًا طَافَتْهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَبِيبٍ نَفْسُ مِنْهُ وَلَا يَجْزِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لئے یہ ہدایات بھی دی گئیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا ہمراہ و دست اور بازو یا معتمد نہ بنایا جائے۔

ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، اگر اس کو آپ اپنا میرمنشی بنالیں تو بہتر ہو، اس پر فاروق اعظم نے فرمایا:

”یقین اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والے کو راز دار بنالوں جو نصیحتیں قرآن کے خلاف ہے“

قَدْ انْخَنَسْتُ إِذَا بَطَلْتُ مَنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ

امام قسطلی جو پانچویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کا بیان اس طرح فرماتے ہیں: ”یعنی اس زمانہ میں حالات میں ایسا انفعلاً آیا کہ یہ دو نصاریٰ کو راز دار و امین بنایا گیا، اور اس زریعہ سے وہ جاہل اغنیاء و امراء پر مسلط ہو گئے“

وَقَدْ انْقَلَبَتِ الْأَحْوََالُ فِي هَذِهِ الْأَنْهَاءِ مَا نَبْتَغِي أَهْلَ الْكِتَابِ كَتَبَةً وَأَمْنًا وَتَسْوَدُّ وَابْنُ لَحٍّ عَنِ بَهْمَلَةِ الْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْوَلَرَاءِ وَالْأَمْرَاءِ

آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریہ پر ہو وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریہ کو قبول نہیں کرتا، مشیر اور معتمد نہیں بنایا جاسکتا۔ روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کیونزم پر ایمان نہیں رکھتا ہو، کسی ذمہ دار عہدہ پر فائز نہیں کیا جاتا، اور اس کو مملکت کا راز دار اور مشیر نہیں بنایا جاتا، اسلامی مملکتوں کے زوال کی داستانیں پڑھتے تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملیگا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا راز دار و معتمد غیر مسلموں کو بنالیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا۔

آیت مذکورہ میں اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَخْبَأَاتُ الْآيَةِ یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، بعض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے، ہم تو تمہارے لئے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھییدی اور مشیر نہ بنائیں، کیونکہ یہودیوں یا نصاریٰ، منافقین ہوں یا مشرکین،

کوئی جماعت تمھاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کو ہشاش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ قوت بنا کر نقصان پہنچائیں، اور دینی و دنیوی خرابیوں میں مبتلا کریں، انکی آرزو یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو، اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیوی ضرر پہنچے، جو دشمن یا ضرران کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں، مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پس عقل مند آدمی کا کام نہیں کہ ایسے دشمنوں کو راز دار بنائے، خدا سے تعالیٰ نے درست دشمن کے پتے اور موالات کے احکام بتلا دیئے ہیں، جس میں عقل ہوگی اس سے کام لے گا۔

وَدُّرَا مَاعِذَتُكُمْ، یہ فقرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے، اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آگئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد فرمایا گیا هَلَّا تَكُونُ لَهُمْ الْاٰیَةُ یعنی تم تو ایسے ہو کہ ان کی محبت رکھتے ہو اور یہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے، کہہ دیجئے کہ تم غیظ میں مر رہو، بیشک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے رہو اور وہ تمھارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو خواہ وہ کسی قوم کی ہوں، اور کسی زمانہ میں کسی پیغمبر کا نازل ہوئی ہو اس کے برخلاف یہ لوگ تمھاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی کتابوں پر بھی خود ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لحاظ سے چاہئے تھا کہ وہ تم سے قدرے محبت کرتے اور تم ان سے سخت نفور اور بیزار رہتے، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے۔

اس کافرانہ ذہنیت کی مزید توضیح یہ ہے کہ اِنْ تَسْتَكْبِرُوا فَتَكْبِرُوا كُفْرًا، یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آجائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بُری حالت آپڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

پھر منافقوں کے کید و مکر اور شدید مخالفین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان اور سہل الاصول نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ وَاِنْ تَصِيْرُوْا اِلَّا يَضْرُكُكُمْ كَيْدُهُمْ فَتَلٰكُمُ الْيَوْمَ شَرًّا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ ؕ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کئے رہو تو

تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔

مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی | قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب کا راز صبر اور تقویٰ کی دو صفوں میں مضمر ہے اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے صبر و

تقویٰ کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا، اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا

وَيَاۤاَيُّكُمْ مِّنْ قَوْمٍ قُوْرِهِمْ هٰذَا يَمْشُوْنَ فِيْكُمْ يَخْتَسِرُ الْاَلْفَ يَتَنَاسَلُ الْاَلْفَ مَسِيْرًا مِّنْ اَمَامَتِكُمْ وَفِيْكُمْ مِّنْ اَعْمٰیةٍ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْۤا ۚ (۱۲۵: ۳) اس میں امداد غیبی کا وعدہ اپنی دشمنوں یعنی صبر و تقویٰ پر موقوف رکھا گیا ہے۔

سورۃ یوسف میں فرمایا: اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (۱۲: ۹۰)، اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقویٰ کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے، اسی سورۃ کے ختم پر صبر کی تلقین ان الفاظ میں کی جارہی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قَدْ اَنْفَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَعَلَّامٌ لِّاٰیٰتِہٖ (۱۲۰: ۳) اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقویٰ پر معلق کیا گیا ہے۔

صبر و تقویٰ مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ، عملی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آگیا۔

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ

اٰیۃً لَّا اَخْلَی النَّاسُ بِہَا کُلْفَہُمْ

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لِّہٖ مَخْرَجًا

الایۃ (۲: ۶۵)۔ (سرواۃ احمد)

یہ ہے وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں ۱۱

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِکَ ثُبُوْیَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ

اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے

لِقَآئِہُمْ ۚ وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۲۱﴾ اِذْ هَمَّتْ طٰیْفَتٌ

ٹھکانوں پر اور اللہ سب کو سنتا جانتا ہے جب قصد کیا دو دستروں نے

مِنْکُمْ اَنْ تَفْشَلُوْا ۚ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ سَمِیْعٌ ۚ عَلٰی اللّٰہِ فَلِیْسَ تَرْکُلُ

تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ دکھاتا ہے ان کا اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھروسہ

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۝

کریں مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝

سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔

رابط آیات گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمان صبر و تقویٰ پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو ضرر نہیں پہنچ سکتی، اور یہ کہ غزوہ اُحد کے موقع پر جو عسائی شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، وہ انہی دو چیزوں میں بعض حضرات کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر تھی، مذکورہ آیات میں اس غزوہ اُحد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر میں مستحکم۔

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جب کہ آپ صبح کے وقت (تایخ قتال سے پہلے) اپنے گھر سے (اس غرض سے) نکلے (کہ مسلمانوں کو کفار سے) مقابلہ کرنے کے لئے (منافع مقامات پر جمانے کے لئے آمادہ کر) رہے تھے (پھر اسی تجویز کے مطابق سب کو ان مقامات پر جمادیا) اور اللہ تعالیٰ (اس وقت کی باتیں) سب سن رہے تھے (اور اس وقت کے حالات) سب جان رہے تھے (اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا کہ) تم (مسلمانوں) میں سے دو جماعتوں نے (کہ وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ ہیں) دل میں خیال کیا کہ جنت ہار دیں (اور ہم بھی عبد اللہ ابن ابی منافق کی طرح اپنے گھر جا بیٹھیں) اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، (بھلا ان کو کب بہت ہارنے دیتا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا) اور (ہم آئندہ کے لئے ان جماعتوں اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم مسلمان ہو) پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے (اور ایسی کم ہمتی کبھی نہ کرنا چاہئے) اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو (غزوہ) بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم (محض) بے سروسامان تھے، (کیونکہ جمع بھی کفار کے مقابلہ میں کم تھا، وہ ایک ہزار تھے، اور مسلمان تین سو تیرہ تھے اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے) سو (چونکہ یہ منصور ہونا بدولت تقویٰ کے تھا، جس میں استقلال و صبر بھی داخل ہے تو تم پر لازم ہے کہ آئندہ بھی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو (اسی کا نام تقویٰ ہے) تاکہ تم (اس نعمت نصرت کے) شکر گزار رہو

اور کہ شکر گزار ہی صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورا مشکر یہ ہے کہ زبان اور قلب بھی مشغول ہو اور طاعت کی بھی پابندی ہو بالخصوص جبکہ اس طاعت کا اس نعمت میں ذخیل ہونا بھی ثابت ہو جائے۔

معارف مسائل

غزوہ اُحد کا پس منظر آیت مذکورہ کی تفسیر سے قبل ضروری ہے کہ غزوہ اُحد کے واقعہ میں پس منظر کو سمجھ لیا جائے۔

رمضان المبارک سلسلہ میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے شہر نامور اشخاص مارے گئے، اور اسی دو گر قتار ہوئے، اس تباہی اور زلت آمیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا، جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی، اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی ہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں، سب نے منظور کیا، اور سلسلہ میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع ملے پڑاؤں کو غیرت دلا کر اپنی پائی سے روک سکیں، جس وقت یہ تین ہزار کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے چوری طرح آراستہ و کرمدینہ سے تین چار میل جبل اُحد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی جو بنظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی مگر بعض پر جوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، اس لئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہئے، تاکہ دشمن ہائے بائے میں ہزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، کثرت رائے اسی طرف ہو گئی۔

اس عرصہ میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے، اور ذرہ بین کر باہر آئے، تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لے گئے، نہ پر مجبور کیا، یہ غلط ہوا، اس لئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کا مفشار نہ ہو تو

میں تشریف رکھتے، فرمایا: "ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ ذرہ پہن لے اور ہتھیار لگا پھر بدون قتال کئے ہوئے بدن سے اُتارے" اس جملہ میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس میں امت کے لئے بھی ایک بڑا سبق ہے۔

جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر منافق عبداللہ بن ابی قریظہ بن سوادیموں کو ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم خواہ مخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آکر ساتھ لگ گئے تھے۔

آخر آپ کل سات سو سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے، آپ نے پانچ ہزار نفیس فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں، صف آرائی اس طرح کی کہ آخذ کو پشت کی جانب رکھا، اور دوسکر انتظامات اس طرح کئے کہ حضرت معتب بن عمیر کو علم (جھنڈا) عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام کو سالہ کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہؓ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زورہ پوش نہ تھے، پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لئے پچاس تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا، اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیل پر حفاظت کا کام سرانجام دیں، لڑنے والوں کی فتح و شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، عبداللہ بن جبیرؓ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے، قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انھوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ جنگی ترتیب، غیروں کی نظر میں سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل، مقدس نبی ہونے کے ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بڑے فطرتی، آپ نے جس انداز میں موہبت قائم کئے اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی، اور آج جبکہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ بھی آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے، اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مؤرخ بول اٹھا،

"برفوں اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت پر رکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاہتے ہی کہ فن حرب کی بات نہ کرنا والوں کی بے دھراک اور اندھا

لڑائی کے مقابلہ میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ بیسویں صدی کے ایک مورخ تمام انداز کے ہیں جو اس نے لائف آف محمدؐ میں بیان کئے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک جنگ کا آغاز کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لئے بٹھایا تھا انھوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے، حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سواد دوسروں نے کہا کہ حضورؐ کے حکم کی تعمیل تو بوقت تھی اب نہیں سب کے ساتھ مل جانا چاہئے، اس موقع سے خالد بن ولیدؓ جو ابھی تک مسلمان نہ تھے اور اس وقت لشکر کفار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے، بردقت فائدہ اٹھایا، اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے درہ سے حملہ کر دیا، عبداللہ بن جبیرؓ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملہ کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا، مگر مدافعت نہ کر سکے، اور یہ سیلاب بیکار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے، وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا، اور مسلمان اس غیر متوقع صورت حال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پر آگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا، تاہم کچھ صحابہؓ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس خبر نے صحابہؓ کے رہے ہوئے وحوش و حواس بھی گم کر دیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف دس بارہ جاں نثار رہ گئے تھے، اور آپؐ خود بھی زخمی ہو گئے تھے، شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، کہ عین وقت پر صحابہؓ کو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے، اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان رہے، اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی، قرآن مجید پر سب پرچھے کئے الفاظ میں تبصرہ کیا اور آئندہ کے لئے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔

اس واقعہ کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لئے ہوئے ہیں اور اس میں تمام مسلمانوں کے لئے موعظت و نصیحت کے جواہر پائے جاتی ہیں۔
احد کے واقعہ سے چند سبق ① پہلی بات جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفار قریش

اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو ہسپتالی سے روک سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہتھ زوچہ ال سفیان کی سربراہی میں اٹھارہ گروہ مردوں کو جوش دلاری میں سے

إِنْ تَقْبَلُوا النَّارَ ۖ وَنَفَرِشَ النَّارِ
أَوْ تَنْزِلُوا النَّارَ ۖ فَرَأَىٰ وَامِشَ

”مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلہ پڑے رہے اور منہج پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، اور تمہارے لئے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ دوڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔“
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ دعائے جاری تھے،
اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبَدَنٌ | لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ جَاءَ مِنْهُ قَتْلٌ
أَقَاتِلْ حَبِيبِي اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ | کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں
اور تیرے ہی دین کے لئے قتال کرتا ہوں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا چھاکار ساز ہے۔“

اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حشی کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔

⑤ دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہؓ نے بہادری و شجاعت، دجاں نشاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، حضرت ابو دجانہؓ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنالیا تھا، کہ ہر آنے والا تیرا اپنے سینہ پر رکھتے تھے، حضرت طلحہؓ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کر لیا تھا، لیکن حضورؐ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا، حضرت انس بن مالکؓ کے چچا حضرت انس بن ہنضرؓ نے جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے اس لئے ان کو اس کا افسوس تھا، آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع آتا تو اپنے دل کی حسرت پوری کر دیتا۔
جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن ہنضرؓ شریک ہوئے، مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے، اتفاقاً حضرت سعدؓ سے ملاقات ہوئی، سعدؓ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے، پکار کر کہا، ”سعد! کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں“ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہاں افسوس کے سپرد کر دی (ابن کثیر)
حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ صرف گیارہ حضرات رہ گئے تھے جن میں حضرت طلحہؓ بھی تھے، کفار قریش کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہؓ بول اٹھے، ”میں یا رسول اللہ! ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا، ”میں حاضر ہوں“ انصاری کو آپؐ نے جانے کا حکم دیا، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے، پھر ایک ریلہ آیا، آپؐ نے پھر وہی سوال کیا، حضرت طلحہؓ نے وہی جواب دیا، اور بے تاب ہو رہے تھے کہ حضورؐ حکم دیں تو میں آگے بڑھوں، حضورؐ نے پھر کبھی دوسرے انصاری صحابی کو بھیجا، اور حضرت طلحہؓ کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اسی طرح سات بار حضورؐ نے کہا، اور ہر مرتبہ حضرت طلحہؓ کو اجازت نہیں دی گئی، اور دوسرے صحابہؓ کو اجازت دی جاتی تھی وہ شہید ہو جاتے تھے۔

جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی، غزوہ احد میں بدر کی بہ نسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کے لئے عبرت ہے، کہ مسلمان کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہئے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھے، اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔

جنگ یرموک کے موقع پر جب محاذ جنگ حضرت عمرؓ کو مزید فوجی کمک بھیجنے کے لئے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا:

قَدْ جَاءَ نِي سَيِّئًا بِكُمْ تَعَمُّدٌ وَنَيْبٌ
وَأَيُّ أَدْنَىٰ كُنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ
أَعَزُّ نَصْلٌ وَأَحْصَنُ جُنْدٌ أَلَا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرْهُ
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ نَصَّرَ نِي يَوْمَ بَدْرٍ
فِي أَقَلِّ مِنْ عَدِّ تَكْمُرٍ فَإِذَا جَاءَ كَعْدُ
سَيِّئًا نِي هَذَا أَفْقًا تَلَوُّهُمْ وَرَأَىٰ
تَوَاجَعُوا نِي رَجْعًا مَسْدًا حَرًّا

(ابن کثیر)

اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر یکبارگی حملہ کیا جس میں ان کو شکست فاش ہوئی، حضرت فاروقؓ نے غلظہ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست، قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ خندق کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا، ارشاد ہے:

يَوْمَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُكْفِرِينَ إِذْ أَغْجَبَتْكُمْ
كُنُوزُكُمْ فَلَمْ تَغْنَحْ عَنْكُمْ
شَيْئًا. (۲۵:۹)

اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے:

إِذْ خَذَّ دُونَكَ مِنْ أَهْلِكَ الْآيَةَ، یعنی جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، جنگ کے لئے مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھارہ تھے۔

قرآن مجید کا نقل واقعات میں ایک خاص معجزانہ اسلوب ہے، کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزئیات میں خاص ہدایات مضمون ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، مذکورہ آیت میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلاً گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ عَنْ دُونَ سے بیان فرما دیا، اور روایات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ صبح ساتویں تاریخ شوال کی سیر کی تھی۔

اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتداء کس جگہ سے ہوئی، مِنْ أَهْلِكَ کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ اُس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے حالانکہ یہ حملہ مدینہ ہی پر ہونے والا تھا، ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمون ہے کہ جب اللہ کا حکم آجائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محنت سبب راہ نہیں ہونی چاہئے، اس کے بعد گھر سے نکل کر محاذ جنگ تک پہنچنے کے جزئی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ:

مُحَمَّدٌ رَأْسُ الْمُسْلِمِينَ مَقَائِدَ لِلْفِتَالِ، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لئے مناسب مقامات پر جمارہ تھے۔

پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے، سمیع علیم کی صفات کو یاد دلا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و موافقین دونوں جہ کچھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکا، اور اس موقع پر مخالفین و موافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اس طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں اس کے بعد دوسری آیت ہے إِذْ هَمَّتْ خَالِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، یعنی جب

تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھیں کہ ہمت ہار دیں، دراصل ایک اللہ دونوں کا مددگار تھا، ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ ہیں، ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس دوسرے کو دوسرے کے درجہ سے آگے نہ بڑھنے دیا اور یہ خیال بھی جو انھیں پیدا ہوا، اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بناء پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بناء پر، یوم غازی کے مشہور امام مورخ ابن ہشام نے اس کو واضح فرما دیا ہے، اور وَاللَّهُ وَرِثَتُكُمْ كَا جَلَمَ نَحْدَانِ کے ایمان کامل کا شہادت دے رہا ہے اس لئے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ: اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے، لیکن وَاللَّهُ وَرِثَتُكُمْ كَا جَلَمَ کی بشارت بھی ہمارے لئے آئی ہے!

اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ "مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہئے، اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہئے، بلکہ بقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہئے، جو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کم ہمتی کا جو دوسرے پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ضعف کی بناء پر تھا اس لئے ان کے دوسرے کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان دس دس کے لئے نفع اکیر ہے۔

توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے، محققین صوفیائے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں یہاں اس قدر سمجھئے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہو کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے، اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر و ناز نہ کرے، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لئے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بٹھانا وغیرہ یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلادیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں، یہاں مؤمن اور غیر مؤمن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مؤمن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ و توکل صرف

اللہ پر کرتا ہے، غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں، اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اس فرق کا اظہار تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔
اب اس کے بعد اس غزوہ کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں نے کامل توکل کا مظاہرہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و نصرت سے سرفراز کیا تھا، ارشاد ہر وَ لَقَدْ لَعَنَّاهُمْ ثُمَّ اَنْشَرْنَاهُمْ اِذْ لَقَّاهُ الْغَزْوُ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری امداد فرمائی، جبکہ تم تعداد میں بھی صرف تین سو تیرہ تھے، اور وہ بھی سب مرد سامان بدر کی اہمیت اور بدر مہدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی انٹی میل کے فاصلہ پر ایک پڑاؤ اور منڈی اس محل وقوع کا نام ہے۔

اُس وقت اُس کو اس لئے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی، اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی، توحید اور شرک کے درمیان یہیں سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ ۱۲ رمضان المبارک ۳۱ھ مطابق ۱۱ مارچ ۶۳۲ء کو پیش آیا تھا، یہ غزوہ اظہار تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، اسی لئے قرآن کی زبان میں اس کو یوم البسرقان کہا گیا ہے، فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔

امریکی پروفیسر ہنری اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربین میں کہتا ہے:

”یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی“

وَ اَنْتُمْ اِذْ لَقَّاهُ۔ یعنی تم اس وقت تعداد میں قلیل اور سامان میں حقیر تھے، مسلمان تعداد میں قوی روایات کے مطابق ۳۱۳ تھے، اس فوج کے ہمراہ گھوڑے صرف دو تھے، اور اونٹ ستر کی تعداد میں تھے، انہی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

آخر کی آیت میں فرمایا گیا فَ اَتَقُوا اللّٰهَ فَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا یعنی اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔

سترآن نے جگہ جگہ منافقین کے کید اور شدید بغاوتوں کے غناد و مخالفت کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کے لئے تقویٰ اور صبر کو علاج بتلایا ہے، انہی دو چیزوں کے اندر ساری تنظیمی جدوجہد اور فتح مبین کا راز مشتمل ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہاں صبر و تقویٰ کے بجائے صرف تقویٰ پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ درحقیقت تقویٰ ایسی صفت جامع ہے کہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثِ
جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا تین
الآفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿۱۶۹﴾ بَلٰی اِنْ تَصْبِرُوْا وَسَبِّحُوْا
ہزار فرشتے آسمان سے اترنے والے البتہ اگر تم صبر کرو اور بیچتے رہو
وَيَا تُوَكَّلْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مرد بھیجے تمہارا رب پانچ

الآفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلَّا
ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی
بَشْرٰی لَكُمْ وَلِتُطْمَئِنُّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا
خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے اور مدد ہے صرف
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۷۱﴾ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الْاَزْنِ
اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا تاکہ ہلاک کرے بعض

كُفْرًا وَاَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿۱۷۲﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ
کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جا دیں محروم ہو کر تیرا انتہا کچھ نہیں
اِلَّا مَرَشَقٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْلَلْ بَعْثُهُمْ
یا ان کو توبہ دیوے خدا سے تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۷۳﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ
ناحق ہیں اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بخش دے
لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾
جو کہ چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

رَبِّ اٰیَاتٍ | سابقہ آیات میں بعض قصہ اُحد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد
غیبی ہونے کا ذکر تھا، آگے اس امداد کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے
کی حکمت کا بیان ہے۔

فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدانِ بدر میں یہ سب طریقے استعمال کئے گئے، آیت فَاَصْبِرُوا فَوَقَّ الْأَعْتَابَ (۱۲: ۸) کی ایک تفسیر میں یہ خطاب فرشتوں کو ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ مسلمان نے کسی مشرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، (کنز الدین عین بن حلیف بروایۃ الحاکم و تصحیح البیہقی) اور بعض صحابہ کرام نے جبریل امین کی آواز بھی سنی کہ اَقْدِمْ حِیْزِیْہُمْ فَرَارِہِہُمْ ہیں، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی (ردادہ مسلم) یہ سب مشاہدات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، کہ ملائکہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لئے کچھ کچھ کام ایسے بھی کئے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویتِ قلب تھا، فرشتوں کے ذریعہ میدانِ جنگ فتح کرنا مقصود نہیں تھا، اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کئے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کر لئے جائیں تو دنیا میں کفر و کافرانام ہی نہ رہتا، حکومت و سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی، مگر اس کا رفاہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت ملے جملے ہی چلتے رہیں گے، ان کے نکھار کے لئے حشر کا دن ہے۔

راہِ معاملہ کہ غزوہ بدر میں ملائکہ اللہ کو مدد کے لئے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں ان میں سورۃ انفال کی آیت میں تو ایک ہزار کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکورہ آیت میں پہلے تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا وعدہ ہے اس میں کیا حکمت ہے، بات یہ ہے کہ سورۃ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدانِ بدر میں مسلمانوں نے مخالفت کی تعداد ایک ہزار دیکھی، اور ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی تو بارگاہِ رب العزت میں استغاثہ کیا، اس پر یہ وعدہ ایک ہزار فرشتوں کی امداد کا کیا گیا، کہ جو عدد تھا اسے دشمن کا ہے اتنا ہی عدد فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا آیت کے الفاظ یہ ہیں، اِذَا نَشَأَ الْمُؤْمِنُونَ رَبِّكُمْ ذَا قُوَّةٍ جَاءَتْهُمْ اَنْفُکُمْ آتٰی مُبِیْنٌ کُمْ بِالْاَنْفِ مِنَ الْمَلَائِکَۃِ مُزَوِّدِ فَلَیْنٌ (۹: ۱۰) اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجنے کا یہی مقصد ظاہر فرمایا کہ مسلمانوں کے قلوب تہہ زبیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے، چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ ہیں وَ مَا یَاۤئِزُّکُمْ اَلَا اَنْتُمْ اَنْتُمْ اِلٰہُکُمْ لَا تَدْعُوْا لِیْہِ فَلَیْکُمْ کُفْرٌ اور سورۃ آل عمران کی آیت زیرِ نازل میں تین ہزار فرشتوں کا وعدہ شاید اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ کرز بن جابر بن ابی لہب قبیلہ کا لشکر نے کر

مشرکین تک کی امداد کو آ رہا ہے (کذا فی الروح) یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے تین گنا زیادہ پہلے ہی سے تھی، مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو تین ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تا کہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے تین گنا ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر پانچ ہزار کر دیا وہ شرطیں دو تھیں، ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقویٰ کے مقامِ اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر بھیارگی حملہ کر دے، مگر ان دو شرطوں میں سے دوسری شرط یکبارگی حملہ کی واقع نہیں ہوئی، اس لئے پانچ ہزار کی تعداد کا وعدہ نہ رہا، پھر اس میں ائمہ تفسیر و تائید کے اقوال مختلف ہیں، کہ اگرچہ وعدہ کی یہ شرط محقق نہیں ہوئی پھر بھی یہ وعدہ پانچ ہزار کی صورت میں پورا ہوا صرف تین ہزار کی صورت میں، یہ اقوال مختلفہ روح المعانی میں مذکور ہیں۔

آیت قَبْلِیْ لَکَ مِنْ الْاَمْرِ شَیْءٌ۔ یہاں سے پھر اصل قصہ اُحد کی طرف عود ہے درمیان میں مجملہ قصہ بدر کا ذکر آ گیا تھا، اور سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس غزوہ اُحد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانِ مبارک جو کہ سامنے کے دواہ پر کے دو نیچے کے دانتوں کی کردٹوں میں چار دانت ہوتے ہیں، دواہ پر دہننے بائیں دو نیچے داہنے بائیں، ان چاروں میں نیچے داہنی طرف کا دانت شہید ہو گیا، اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے، کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلارہا ہے، اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لئے بُرے عمل بھی فرمائی تھی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے (از بیانِ حضرت ابنِ مسعود)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَظْهَرًا

اے ایمان والو! مت کھاؤ سود دینے پر دونا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۶﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو اور بجز اس آگ سے

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! سو دمت کھاؤ (یعنی مت لواصل سے) کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو (یعنی جنت نصیب ہو اور دوزخ سے نجات ہو) اور اس آگ سے بچو جو (در اصل) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے (اور آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ سو درغیرہ حرام کاموں سے بچو)۔

معارف مسائل

اس آیت میں سو د کھانے کی حرمت و ممانعت کے ساتھ اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً کا ذکر حرمت کی قید نہیں، بلکہ سو د کی قباحت کو واضح کرنے کے لئے ہے، کیونکہ دوسری آیات میں مطلقاً رب کی حرمت کا بیان نہایت تشدید و تاکید کے ساتھ آیا ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آچکی ہے، اور اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سو د کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سو د مرکب یعنی سو در سو د کے معاملہ سے پرہیز بھی کر لے تو سو د سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سو د پر چلائے گا تو وہ لامحالہ اضعاف مضاعف ہو تا چلا جائے گا، اگرچہ سو د خوردن کی اصطلاح میں اس کو سو د مرکب یعنی سو در سو د نہ کہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سو دا انجام کار اضعاف مضاعف ہی ہوتا ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو اور

سَارِعُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

دو در بجست کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

آسمان اور زمین تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور خوشی سے کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امید ہے کہ تم رحم کئے جاؤ گے (یعنی قیامت میں) اور دو طرفہ مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے (نصیب) ہو اور دو طرفہ جنت کے (مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک کام خستیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو اور وہ جنت ایسی ہے) جس کی وسعت ایسی (تو) ہے (ہی) جیسے سب آسمان اور زمین (اور زیادہ کنفی نہیں چنانچہ واقع میں زائد ہونا ثابت ہے اور) وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے۔

معارف مسائل

آیت مذکورہ میں دو مسئلے زیادہ اہم ہیں، اول پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر رسول کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب "قرآن" کی اطاعت کا نام ہے تو پھر اس کے علاوہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو کیا ہے؟

دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی علی زندگی کا قبلہ بنانے کے قابل ہے وہ وہ صفات اور علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پرہیزگار بندوں کے لئے ان آیات میں بتلا کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت محض زبانی جھج خرچ سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت گزاروں کے کچھ صفات اور حالات ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جلتے ہیں۔

پہلا مسئلہ: پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بیان کر دیکر محنت رسول کے حکم پر عمل کرنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس میں رحمت خداوندی کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اسی طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے وہیں اطاعت رسول کا بھی ذکر مستقل ہے، قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک

انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدا سے تعالیٰ کے وجود اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جز رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔

اب یہاں غور طلب یہ ہے کہ تشرآن کریم ہی کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب باذن خدا ہی ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ارشاد ہے **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** (۵۲:۵۱) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے "وحی" ہوتی ہے، اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں، سورۃ نساء آیت ۸۰ میں خود تشرآن نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرمادیا،

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی

تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستر ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔

رازا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک کتاب بھی، اور ایک رسول، رسول کے ذمہ یہ کام لگائے گئے، اتنی یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات شکیک اسی صورت اور لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچادیں جس صورت سے وہ نازل ہوئیں۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گمراہیوں سے پاک کریں۔ تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعالیم دیں، اور اس کے مقاصد کو بیان منسرایں، نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں، یہ مفہوم قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے، **يَتْلُو آيَاتِهِمْ آيَاتِهِ قَوْلًا تَنبِيهًا ۚ وَمَا يَنْتَظِرُ إِلَّا يُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ قَوْلًا يُنذِرًا ۚ** (۲۱:۲۰)

مسلم ہو کہ رسول کے فرامین منہیں میں صرف انتباہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچادیں، بلکہ اس کی تعلیم اور تفسیر بھی رسول کے ذمہ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء و بلغاء تھے، ان کے لئے قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب

اور ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تفسیر کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے لئے ایک حکم جمل یا ہمہ الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی جس کی طرف آیت قرآن **إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** میں اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف **آرْزُقُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** فرماتے پر اکتفا کیا ہے، کہیں نماز کے معاملہ میں قیام اور کوع اور سجدہ کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم ہے ان کی کیفیات کا ذکر نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہر میں انہوں نے خود آکر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیل صورت عمل کر کے بتائی، اور آپ نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعہ امت کو پہنچادیا۔

زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی معتد ارکان تین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر نہیں، اور مقدار ہر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، یہ سب تفصیلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان منسرایں، اور ان کے فرامین لکھوا کر متعدد صحابہ کرام کے سپرد فرمائے۔

مثلاً تشرآن حکیم نے حکم دیا کہ:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

يَا بَنِي آدَمَ (۱۸۸:۲)

تین آپس میں ایک دوسرے کا مال بٹل

طریقہ پر ناجائز نہ کھاؤ

اب اس کی یہ تفصیل کہ رائج الوقت معاملات، بیع و شراء اور اجارہ میں کیا کیا صورتیں ناجائز اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خداوندی امت کو بتلایا، اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔

تو یہ تمام تفصیلات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے بہ وحی الہی امت کو پہنچائیں، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس لئے یہ اعمال تھا کہ کس وقت کسی نادانفت کو یہ دھوکا ہو کہ یہ تفصیل احکام خدا تعالیٰ کے دیتے ہوئے احکام نہیں، اس لئے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں، اس لئے حق تعالیٰ

انہیں قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اور وقت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے، اس لئے بار بار کی بات کے ساتھ بتلادیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو کچھ حکم دیا اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن

میں صراحت موجود ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی نادانقت کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لئے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستہ سے ہٹانے کا بھی ایک موقع تھا، اس لئے قرآن کریم نے اس مضمون کو صرف لفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بتلایا ہے، مثلاً آپ کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اہتمام کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع ہے جس کو لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کہیں ارشاد فرمایا کہ یُسَبِّحَنَّ لِلَّهِ مِائَتِينَ مَآثِرًا بِالنَّهَارِ (۲۴: ۱۱۶) "یعنی رسول کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لئے آپ پر نازل شدہ آیات کے مطالب و مسائل اور تشریحات کو بیان فرمائیں۔"

اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ مَا أَشْكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوا قَوْمَانَهُ كَفَرْتُمْ عَنْهُ قَاتِلُوا (۲۴: ۵۹) یعنی رسول تم کو جو کچھ دین دہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ یہ سب انتظام اس کا کیا گیا کھل کو کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے مکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو احکام ہیں قرآن میں نہ ملیں ان کے ہم مکلف نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ منکشف ہو گیا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول کی تعلیمات اور تشریحات سے غفلت خلاص حاصل کرنے کے لئے یہی دعویٰ کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے اس لئے ایک حدیث میں صراحت بھی اس کا ذکر فرمایا، جس کو ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لَا أَفْقِرُ أَحَدًا كُمْ مَشْكَاةً عَلَى	"یعنی ایمان ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا
أَبَا يَكْتَبُهُ يَأْتِيهِ الْآمُرُ مِنْ أَمْرِي	باز کر دہ اپنی مسند پر کہہ لگائے ہوئے
مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ	بے فکری سے بیٹھے ہوئے میرے امر و نہی
فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا أَدْرَى جِدْنَا	کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے
فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا	ہمارے لئے تو کتاب اللہ کافی ہے جو کچھ
	اس میں ملتا ہے اس کا اتباع کر لیتے ہیں۔"

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جگہ جگہ رسول کی اطاعت کا بار بار ارشاد اور پھر مختلف عنوانات سے رسول کے دیتے ہوئے احکام کو ماننے کی ہدایات، یہ سب اسی غلط فہمی کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانات کی ہرئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالیٰ سے جدا سمجھ کر انکار کر دے۔

کہ وہ درحقیقت الگ نہیں ہے۔

مَغْفِرَةً أَوْ كَفَّةً الْمَغْفُورِ

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا، یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں، صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر مضمون اور مضمون سب کا ایک ہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر "ادائیگی فرائض" سے فرمائی، حضرت ابن عباس نے "اسلام" سے، ابو العالیہ نے "ہجرت" سے، الحسن بن مالک نے "تکبیر اولیٰ" سے، سعید بن جبیر نے "آداب طاعت" سے، قتیبہ نے "جہاد" سے، مکرّم نے "توبہ" سے کی ہے، ان تمام اقوال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔

اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لَا تَقْتُلُوا مَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ بِهٖ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (۲۴: ۳۲) فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں، ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور پس سے باہر ہو جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسے کسی کا سفید رنگ یا جبین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ، دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں، فضائل اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے می اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کئے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں، اس لئے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہو سکتے ہیں، اس سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکتی ہے، اور کوئی فائدہ نہیں، مثلاً ایک شخص کا لاپے وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلہ کا حکم دیا گیا، اس آیت میں نہیں، بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (۱۳۸: ۲۷) دوسری جگہ ارشاد ہے: وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (۲۶: ۸۲)

ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبعی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنی کوتاہی پر قانع رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تسامت اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر ہی نہیں کر سکے گا، اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔

دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا، اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے، اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے، جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالیٰ ہے اور اس کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَيِّدُ قَارِئٍ بَوَّادٍ أَتَيْتُ مَا
قَاتَهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا آتَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ وَلَا آتَا إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ لِي
اللَّهُ بِرِغِيْبٍ

راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیان راہ
نہتیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت
حاصل کرو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں
نہیں پہنچائے گا، لوگوں نے کہا، نہ آپ کا
یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، نہ میرا عمل
جنت میں پہنچائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ
مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن عادت اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، لہذا اعمال کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی نہیں کرنا چاہئے، معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لئے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں فرمایا گیا، بلکہ مغفرت کا حق نہ ہو گا کہ فرمایا گیا صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطف اور امتنان کا اظہار مقصود ہے۔

دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے، انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آہی نہیں سکتی، اس لئے سمجھانے کے لئے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلادیا کہ جنت بہت وسیع ہے

اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں، پھر جب اس کے عرض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا، یہ معنی تو اس وقت میں جب عرض کو طول کے مقابل لیا جائے، لیکن اگر عرض کو فہم یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہیں، لہذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لئے مسابقت اور مسابقت کرو۔

تفسیر کبیر میں ہے:

قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ إِنَّ الْفَرْضَ هُنَا مَا
يُخَيَّرُ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ
الْمُسْبَحِ أَيْ ثَمَنُهَا يُزَيِّعُ ثَمَنَ
كَثَمَنِ الثَّمَنِ وَالْأَرْضِ وَ
الْمَرَادُ بِذَلِكَ عَقْلُهَا وَمَقْدَرُهَا
وَجَلَالَةُ تَحْطُّرِهَا وَإِنَّهَا لَا يَسَاوِيهَا
شَيْءٌ وَإِنْ عَظُمَ

ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت
میں وہ چیز ہے جو مسابقت کے مقابلہ میں بطور
قیمت پیش کی جائے، مطلب یہ ہے کہ
اگر بالفرض جنت کی قیمت گنتی جائے
تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات
اس کی قیمت ہوگی، مقصود اس بخت
کی عظمت اور جلالت، قدر کا بیان کرنا ہے۔

جنت کا دوسرا وصف بتلایا، اَعْدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جنت پر ہمیشہ گاروں کے لئے
تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیدار کی جا چکی ہے، قرآن و حدیث کے واضح
اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساوین آسمان کے اوپر ہے، اس طرح کہ ساوین آسمان
اس کی زمین ہے۔

الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي السِّرِّ وَالنُّجْوَى وَانْكَظِمِينَ

جو خفیہ جگہوں میں خفیہ اور خلوت میں اور دہلیز میں

الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

غصہ اور عافیت کرنے میں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیک کر لے والوں کو

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَنْبًا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا

اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ گناہ یا ترا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں

اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ مِنْ تَوْبَةٍ مَوْجِبَةٍ لِيُغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ

اللہ اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی اور کون ہے گناہ بخشنے والا

إِلَّا اللَّهُ مَن وَكَمَ يَصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَظُنُّوْنَ ۝۱۳۸ اُولٰٓئِكَ

سوال اللہ کے اور اڑتے نہیں اپنے کئے پر اور وہ جانتے ہیں اپنی کی

جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

جزا ہے بخشش اُن کے رب کی اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی

الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِيْنَ ۝۱۳۹ قَدْ خَلَتْ

ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری ہے کام کر لیوالوں کی ہو چکے ہیں تم

مِّن قَبْلِكُمْ سُنَنٌۭ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

سے پہلے واقعات سو پھر زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ۝۱۴۰ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ

اعمال جھٹلانے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور

مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۴۱

نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں دہر حال میں فراغت میں رہیں اور تنگی میں (بھی) اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو جن میں یہ خصال ہوں بوجہ اکل (بجورب رکھتا ہے اور ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجہ کے مسلمان) ایسے لوگ (ہیں) کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں (دوسروں پر) زیادتی ہو یا کوئی گناہ کر کے خاص (اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو فوراً) اللہ تعالیٰ کی غفلت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں یعنی اس طریقہ سے جو معافی کے لئے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا دنیوں میں مشترک ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو درہا اہل حقوق کا معاف کرنا سودہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ مذاب سے بھی بچالیں اور حقیقی بخشش اس کا نام ہے اور وہ لوگ اپنے فعل (بد) پر اصرار

رادر ہٹ نہیں کرتے اور وہ ان باتوں کو جانتے ہیں (فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا اور یہ کہ تو بہ فرم رہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ غفار ہے، مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درست کر لیتے ہیں، اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں) ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور (بہشت کے) ایسے باغ ہیں کہ ان کے (درختوں اور مکافوں کے) نیچے سے نہریں چلتی ہوئی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے رادر اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم پر اس کا وعدہ فرمایا، اور (یہ) اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا وہ کام ہتغفار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے، جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے، بالتحقیق تم سے قبل (دربانوں میں) مختلف طرق (کے لوگ) گزر چکے ہیں (انہیں مسلمان بھی تھے اور کفار بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقابلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ اگر تم آئندہ کا مشاہدہ کرنا چاہو) تو تم (دوسرے زمین پر چلو پھرو، اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکلیب کرنے والوں کا (یعنی کفار کا) کیسا ہوا، یعنی ہلاک و برباد ہوئے، چنانچہ ان کی ہلاکت کے آثار اس وقت تک بھی باقی تھے، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌۭ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ۝۱۴۰ (۵۸:۱۳۸) یہ (مضمون مذکور) بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لئے کہ اگر اس میں غور کریں تو حجت حاصل کر سکتے ہیں) اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لئے یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی لوگ حاصل کرتے ہیں، ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حق تعالیٰ نے مؤمنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں جن سے بہت سے فوائد متعلق ہیں، مثلاً یہ کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے، کہیں صِرَاطًا ذِيْ نُّوْرِ ۚ اَنْتُمْ عَلَیْهِمْ فرما کر دین کی سیدھی اور صحیح راہ انہیں مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا کہیں سَوْفَ نُؤْتِيْكَ الْغَنٰی ۚ اَنْتُمْ عَلَیْهِمْ فرما کر ان کی صحبت اور صحبت کی خاص افادیت کی تلمیح فرمائی، اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے بُرے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں بُرے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامت و صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں، اور

صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں، مؤمنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی داعی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بُری راہوں پر چلنے والوں کے لئے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے ان آیات کے اخیر میں ہذا آیتانِ لئلا یسئروا وھنّی وھنّی وھنّی لئلا یسئروا، میں اس کی طرف اشارہ ہے، مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

متذکرہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ ساری حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کئے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، اُس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنیوالے کا ہے، پھر وہ رحیم الرحیم اور کریم الکریم ہے، اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی اور غلطی کرنیوالا انسان جس وقت بھی اپنے کئے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرے تو بارگاہِ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم میں معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لئے آسان نہیں، اس لئے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظامِ عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے، اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاقِ فاضلہ اگر پیدا کر لئے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح و آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لئے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے:

الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي الْبَنَاتِ الْفُحْشَ الَّذِي يَفْعَلُونَ فِي الْبَنَاتِ

مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوشگرمیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی ہر حال میں مقدور بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم، اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فانی نہ سمجھیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ ہزار روپے میں سے ایک روپیہ خرچ کرنے کا بخیر و جہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہزار پیسے میں سے ایک پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے، اور علیٰ طورِ جس طرح ہزار روپے کے مالک کو ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں اسی طرح ہزار پیسوں کے مالک کو ایک پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔

دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک نصلت و عادت فنا نہیں ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرمادیں۔

تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوشگرم ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچائے، غریبوں، فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جاتے گا، اس لئے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مؤمنین متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی، حضرت عائشہؓ نے ایک وقت صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا، بعض سلطنت سے منقول ہے کہ کسی وقت انھوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ تَوَضَّعُوا لَكَ
وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ تَوَضَّعُوا لَكَ
مِثْلَ مَا تَوَضَّعُوا لَكَ

”یعنی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دیکر ہی ہو، اور مسائل کو خالی داپس نہ کر داند کچھ نہ ہو تو کبر کے پاؤں کی ٹھکری ہی دیدو“

تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سو پانچاندی تھا انھوں نے وہ صدقہ میں دیدیا، ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا، کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہ ہی صدقہ کر دیئے گئے، ایک اور شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ

کرنے کے لئے نہیں ہے، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہونگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اتفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب، فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی مقدرت کے موافق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔

اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے سزوری یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسترآن کریم نے اس جگہ نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے **يُنْفِقُونَ كَا تَوْذَرُكَ سِرًّا يَا كَرِهَ لَكَ تَنَكُّلًا وَافْرَاحًا** ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں، اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے، مثلاً جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس اتفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا، جو حدیث بحوالہ تفسیر کبیر اور گزری ہے وہ اس پر شاہد ہے تنگی اور فراخی کے ذکر یہ بھی ہے کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادیۃ انسان خدا کو بھولتا ہے، میں ایک اور حکمت جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اس کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں، ظفر شاہ دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا خواہ کتنا ہی صاحب فہم و دکا

جسے عیش میں یا رخصت دہری جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، تو وہ غصہ میں شعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصہ کے مقتضی پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے، پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، اسی ایک صفت میں گویا تین صفتیں شامل ہیں، اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا:

وَالَّذِينَ يُلِيْمُونَ الْقَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا تصور صاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

امام بیہقی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کر رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو خلوہ ہوا، تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالَّذِينَ يُلِيْمُونَ الْقَيْظَ، یہ سننے ہی حسنا ندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھ دیا، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، کنیز بھی ہوشیار تھی اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے، حضرت علی بن حسینؑ نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا (روح المعانی بحوالہ بیہقی)

لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت نہایت انمول ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا"

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

مَنْ سَأَلَ أَنْ يُشْرَكَ لَهُ الْبُغْيَانُ

وَيُزَكَّاهُ لَهُ الدَّرَجَاتُ ذَلِيلَةٌ

عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ وَيُزَكَّاهُ مَنْ

حَرَمَهُ وَيُصِلُ مَنْ قَطَعَهُ

جو شخص یہ چاہے کہ اس کے مملکت جنت

میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند

ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم

کیا ہو اس کو معاف کرے اور جس نے اس کو

کبھی کبھ نہ دیا ہو اس کو بخشش دہریہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو

یہ اس سے ملے میں پرہیز نہ کرے

قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھایا، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، ارشاد فرمایا:

إِذْ قُمَ بِاللَّيْلِ يَحْيَىٰ أَحْسَنُ قِيَادًا
الَّذِي يَهْدِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَنِ الْأَفْكَارِ
كَأَنَّهُ وَفِي خَيْمٍ مُّجِيمٍ (۱۳۸)

یعنی برائی کی ممانعت بھلائی اور احسان
کے ساتھ کرو، قرآن کے ساتھ دشمنی نہ
تھا اگر راست بن جائے گا

حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسناتی تربیت بھی اس اعلیٰ پیمانہ پر
فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ ہدایت دی کہ:

جِلِّ مِنْ قُلُوبِكَ وَاعْفُ عَنِ
ظُلْمَتِكَ وَأَخِيْنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ
إِتِيَاكَ

”یعنی جو شخص آپ سے قطع فعلن کرے
آپ ان سے ملیں اور جو آپ پر ظلم کرے
آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کے
مقابلہ میں آئے آپ اس پر احسان کریں“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی شان ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت میں اخلاق و
ارصاف آپ کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرمادیئے تھے، جو اسلامی معاشرے
کا طرہ امتیاز ہے، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے
واقعات سے لبریز ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم کی
شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں، حضرت امام اعظم نے نصیحت کو ضبط فرمایا، اور اس کو
کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص
کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرافیوں کا یہ خوان اس
کے ساتھ یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے
دیدیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لئے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، امام کے اس معاملہ
کا اس کے قلب پر اثر ہوا ہی تھا، آئندہ کو اس بڑی مصلحت سے ہمیشہ کے لئے تائب
ہو گیا، حضرت امام سے معافی مانگی، اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا
یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔

یہاں تک ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں، اس کے بعد
حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
نہیں کرتے، اور کبھی بے يقناعانہ بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ پختہ
کر لیتے ہیں، ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِنُفُوسِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَعْلَىٰ مِمَّا فَعَلُوا أَوْ هُمْ يَعْلَمُونَ جِسْمِ
مَنْ هُوَ فِي مَسْئَلَةٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي يَدُورُ ذِكْرُكَ غَفْلَتِ كَيْ سَبَبِ هُوَ هُوَ اس
جَبْ كَوْنِ كُنْاهُ سِرِّهِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي يَدُورُ كَوْنُ تَارُ كَرْنَا چاہے، اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہے۔
دوسری یہ ہدایت ہے کہ گناہوں کی معافی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے
گناہوں پر غم امت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ
کے لئے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اخلاق فاضلہ نصیب فرمادے
اللہم آمین۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان
مُؤْمِنِينَ (۱۴۰) اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْصٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْصٌ
رہتے ہو اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم

مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَّ إِلَيْهَا بَنِي النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں اور اس لئے کہ معلوم
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظلم
الظَّالِمِينَ (۱۴۱) وَلِيَمَّخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَوِّقَ

کرنے والوں سے اور اس واسطے کہ اہل ایمان والوں کو اور مشا دیوے
الْكَافِرِينَ (۱۴۲) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمَا

کافرین کو کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک
يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَجَاهِدُونَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ (۱۴۳)

معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑتے رہے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْوَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا قَرْصًا

اور تم تو آرزو کرتے تھے ویت کی اس کی ملاقات سے پہلے
سورۃ اب

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۳﴾

دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔

ان آیات میں پھر قصۃ اُمر کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے، کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفار ہی خائب و خاسر ہوتے ہیں اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقویٰ پر قائم رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر

اور تم راگراں وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا، ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے (یعنی اس کے مقتضیات پر ثبات ہے) اگر تم کو زخم (صدمہ) پہنچ جائے، (جیسا اُحد میں ہوا) تو (کوئی گھبرا نے کی بات نہیں کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ) اس قوم کو بھی (جو کہ تمہارے مقابل تھے یعنی کفار) ایسے ہی زخم (صدمہ) پہنچ چکا ہے، (چنانچہ گزشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں) اور رہا معمول ہے کہ ان ایام کو (یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانہ کو) لوگوں کے درمیان اڑتے بدلتے رہتے ہیں، (یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا، سو اسی معمول کے مطابق پارساں وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کے تم ہو گئے، ایک حکمت تو یہ ہوئی) اور (دوسری حکمت یہ ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لیوس رکھو کہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے) اور (دوسری حکمت یہ ہے کہ) تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، (بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں درمیان میں جملہ مترنم کے طور پر فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ظلم و کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے پس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو ہرگز نہیں) اور (چوتھی حکمت یہ ہے) تاکہ (گناہوں کے) میل پھیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو (کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے) اور (پانچویں حکمت یہ ہے) مفاد پرست کافروں کو دیکھو کہ ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلہ میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے) ہاں اور سنو! کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں (خصوصیت کے ساتھ) جاد داخل ہو گے، حالانکہ ہندو

اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے (خوب) جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو شہید ہو کر اُمر نے کی (بڑی) تمنا کیا کرتے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے سو (تمنا کے مطابق) اس (کے سامان) کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھانگے گئے اور وہ تمنا ایمان بھول گئے!

معارف و مسائل

غزوہ اُحد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان کیا جا چکا ہے جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، نشر صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پالسا پلٹا، اور دشمن پسپا ہو گئے۔

اس عارضی شکست کے تین سبب تھے، پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب کے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رکھا ہو گیا، کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں بچے رہنا چاہئے، اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہئے، تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا، دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضور کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا، یہ تین لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں، جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی، یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے پورے ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق نے بے پروا کر دیا تھا، شہداء و اس کا جھوم تھا، اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا، اب یہاں دو چیزیں پسند آ رہی تھیں، ایک تو گزشتہ باتوں کا بچہ و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لئے ہمیں کمزور نہ ہو جائیں، اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے، اس میں ضعف نہ پیدا ہو جائے، اس لئے ان دونوں زخموں کو بند کرنے کے لئے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا:

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَوْ أَنْتُمْ أَلَا عُلُوقٌ إِنَّ كُنتُمْ مَوْعُظِينَ ۖ يَعْنِي تَمَّ آمَنَدَہ کے لئے کمزوری اور حسرت اپنے پاس نہ کرنے دو، اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور انجام کا تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطیکہ ایمان و ایقان کے راستہ پرستی قائم رہو، اور حق تعالیٰ کے وعدہ پر کامل وثوق رکھتے ہو۔ اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔

مطلب یہ تھا کہ گزشتہ بائیں اور غزشتیں جو ہو چکی ہیں اُن پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستی کی فکر کرو، اور اسے کامیاب بناؤ، ایمان و ایقان، اطاعت رسول و رخشاں مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، انجام کا رتم ہی غالب رہو گے۔

اس متر آئی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور پڑمردہ جہول میں تازہ روح پھونک دی، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کس طرح تربیت و اصلاح فرمائی اور ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دیدیا، کہ گزشتہ فوج شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آمندہ کے لئے قوت و شوکت کے اسباب بہم پہنچانے چاہئے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلادیا گیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز اصل ہے یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا، ایمان کے تقاضہ میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلہ میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کا استحکام، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا، غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔

اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لئے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھائی پڑی، تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آچکے ہیں، اگر اُحد میں تمھارے شہر آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو ایک سال پہلے ان کے شہر آدمی جہم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداء ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے، لہذا فرمایا:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْصٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْصٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْيَوْمِ نَكَدًا ۚ بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی جھمکتیں پوشیدہ ہیں۔

اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، مسکھ، تکلیف و راحت کے دنوں کو

لوگوں میں اذل بذل کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حقہ کو اس سے بد دل نہیں ہونا چاہئے، اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہئے، انجام کار فتح جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتُمْ

اور محمد تو ایک رسول ہے ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول پھر بھی مر گئے، یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے اُلٹے پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا اُلٹے

عَقْبِيهِ ۚ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۲﴾

پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ اور اللہ ثواب دیکھا شکر گزاروں کو

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كَتَبَ مُوْعِدًا ۚ

اور کوئی مرنے نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت معتر

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ

اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیوں گے ہم اس کو دنیا ہی سے اور جو کوئی چاہے گا بدلہ

الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۳﴾

آخرت میں اس میں سے دیوں گے ہم اس کو اور ہم ثواب دیں گے احسان مانگنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں جس پر قتل یا موت ممکن ہو) آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں (اسی طرح آپ بھی ایک روز گزر رہی جائیں گے) سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ (جہاد یا اسلام سے) اُلٹے پھر جاؤ گے (جیسا کہ اس واقعہ میں بعض مسلمان میدان جنگ سے بھاگ پڑے تھے اور منافقین ترغیب ارتداد کی دے رہے تھے) اور جو شخص (جہاد یا اسلام سے) الٹا پھر جاوے گا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا (بلکہ اپنا ہی کچھ بکیرے دے گا) اور خدا تعالیٰ جہاد ہی (ایک) عوض دے گا، حق شناس لوگوں کو (جو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو

یا درکھ کر اس کی اطاعت پر قائم و مستقل رہتے ہیں، اور قیامت کو ملنا جلد ہی مناسب ہے، کیونکہ قیامت روزانہ قریب ہی ہو رہی ہے، اور نیز کسی کے مرنے سے اتنا گھبراہٹنا بھی فضول ہے، کیونکہ اول تو کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں (خواہ طبعاً خواہ عقلاً)۔ ہر دن حکم خدا کے (پھر جب خدا کے حکم سے ہے تو اس پر راضی رہنا ضرور ہے، دوسرے یہ کہ جس کی موت آتی بھی ہے تو) اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے (جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ارمان اور حسرت محض بیکار ہے، تو وہ وقت پر ضرور ہوگی، اور وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی) اور پھر یہ کہ اس تو حشر پر بھاگنے کا آخر نتیجہ کیا، بحسن اس کے کہ دنیا میں اور چند روز زندہ رہیں، سو ایسی تدبیر کا اثر سن لو کہ جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) دنیوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ (بشرط اپنی مشیت کے) دیدیتے ہیں (اور آخرت میں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں) اور جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) آخری نتیجہ چاہتا ہے (مثلاً جہاد میں اس لئے ثابت قدم رہا کہ یہ تدبیر ہے ثواب آخرت کی) تو ہم اس کو آخرت کا (حصہ اور ذمہ کر کے) دیں گے، اور بہت جلد (نیک) عوض دیں گے (ایسے) حق شناسوں کو (جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت چاہیں)۔

معارف و مسائل

یہ آیات بھی غزوہ اُحد کے واقعات سے متعلق ہیں، کیونکہ ان واقعات کو کسی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورۃ آل عمران کے چار پارچے رکوع تک غزوہ اُحد میں پیش آنے والی فتح و شکست اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ تھیں ان کا بیان مسلسل فرمایا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بعض صحابہ کرام کی ایک لغزش پر تہدید آمیز تنبیہ کر کے ایک ایسے اصولی مسئلہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ سوچنے والوں کو اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عارضی شکست اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضور کی وفات کی خبر پھیل جانے کی اور اس پر بعض صحابہ کی ہمت پست ہو جانے میں یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلہ پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اصول اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو جوڑ دینا انسان متراشور دیا گیا ہے، اس میں ادنیٰ کمزوری کو کفر کے مرادف بتلایا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصاریٰ اور

عیسائی مسئلہ ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک پہنچا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک خدائی ٹھہرایا۔

غزوہ اُحد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرامؓ پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہئے تھی اس کا ادنیٰ سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں، اس کا اندازہ کچھ دہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرامؓ کی جاں نثاری اور عشق رسولؐ کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں مال، اولاد اور اپنی جانیں اور سب کچھ گمراہی کو دنیا کی سبک بڑی سعادت سمجھی اور عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

ان عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا خصوصاً جب کہ میدان جنگ گرم ہے، اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا منظر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے، اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرامؓ کی ایک بھاری جماعت سرایمہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی سرایمگی کا نتیجہ تھا، خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا دوسرہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاکباز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لئے نمونہ عمل بنے، اس لئے ان کی ادنیٰ لغزش بھی سخت قرار دی گئی ہے۔

نزدیکان را بیش بود حیرانی

ان کے لئے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور سخت عتاب کے ساتھ اس بنیادی مسئلہ پر تنبیہ کی گئی کہ دین عبادت اللہ کے لئے اور جہاد اسی کے لئے ہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اگر بالفرض یہ خبر صحیح بھی ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہر حال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں۔ اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رسول ہی تو ہیں! (نہ تو نہیں) آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے گی، تو آپ کو ہرگز نہ یاد رہے گا کہ آپ کو کیا تم لوگ اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اُلٹے پاؤں پھر جائے گا

وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔

اس میں تنبیہ سرمدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی مشکرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آسکتے تھے وہ آپ کی دنیوی حیات ہی میں ظاہر کر دیئے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو جائے، اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات سچ پچ پیش آئے تو یہ عشاق رسول از جارفہ نہ ہو جائیں، چنانچہ یہی ہوا آپ کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش و حواس بجا نہ تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لے کر ان کو سمجھایا، اور وہ سب سنبھل گئے۔

اس کے بعد دوسری آیت میں بھی حوادث اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی موت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھی ہوئی ہے، اس کی تاریخ، دن اور وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آسکتی ہے نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، پھر کسی کی موت سے ایسے سراسیمہ ہو جانے کے کوئی معنی نہیں۔

آخر میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس حادثہ کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی جانب پہاڑی پر نگران بنا کر بٹھایا تھا، ابتدائی فتح کے وقت عام مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول دیکھ کر ان میں بھی چند حضرات کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب تو فتح ہو گئی، اس جگہ ٹھہرنے کی ضرورت نہ رہی، پھر ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں کیوں حصہ نہ لیں؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس لئے فرمایا:

وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا
وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرْجُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا
یعنی جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں کچھ حصہ دیدیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب ملتا ہے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔

اس میں اشارہ فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کردہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی، یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال

غنیمت جمع کرنا بھی نری دنیا طلبی نہیں جو شرعاً مذموم ہے، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا یہ بھی ایک جزو جہاد ہے، اور عبادت ہی ہے، ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف طبع دنیوی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ شرعی ضابطہ سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک ہوتے جب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو آپ ملا، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان حضرات نے طبع دنیا کے لئے اپنے مقام کو چھوڑا، لیکن جیسا کہ پہلی آیت کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کی تھوڑی لغزش بھی بڑی بھی جاتی ہے، ان کے معمولی جرم کو بڑا سخت جرم قرار دے کر عتاب خطاب کیا جاتا ہے، وہی یہاں بھی ہے کہ مال غنیمت جمع کر لے میں کچھ نہ کچھ دنیوی منفعت کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبعی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا، صحابہ کرام کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لئے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ طبع دنیا کا دنیا غبار بھی ان کے قلوب تک نہ جاسکے۔

وَكَايْنٍ مِّنْ ذِي قُلُوبٍ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

اور بہت ہی جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب پھر نہ ہائے ہیں کچھ

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہائے رب ہمارے

اعْفُ عَنَّا وَنُصَلِّ عَلَى أَسْرَافِنَا وَتَذِثْ أَقْدَامَنَا

بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ قدم ہمارے

وَالصُّرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَالْتَمَسَ اللَّهُ ثَوَابَ

اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب

الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے

رَبِّهِ آيَاتٍ سَابِقَةٍ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ مِّنْ مَّيْمَنِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ
تنبیہ اور ملامت تھی، ان آیات میں بھی اس کا مکملہ پھل امتوں کے بعض حالاً

دو اوقات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ رہے، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔

بعض لغات کی تشریح **رَبِّیُّوْکَ**، بکسر راہ و تشدید باء، مکسورہ و ضم یاء و بت کی طرف منسوب ہے، جیسے **رَبَّیُّوْکَ** معنی ہیں رب والے، اس میں حرف راہ مفتوح کی بجائے مکسور خلاص قیاس استعمال ہوا ہے، (روح) بعض حضرات نے **رَبِّیُّوْکَ** کے معنی بہت سی جماعتوں کے کئے ہیں، ان کے نزدیک یہ **رَبِّیُّوْکَ** بکسر راہ بمعنی الجماعۃ کی طرف منسوب ہے، **رَبِّیُّوْکَ** (اللہ والے) سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہاء ہیں۔ (روح المعانی) **اِسْتَسْکَنُوْا**، **اِسْتَسْکَنُوْا** سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے ہیں (بیضاوی)

وَهْیُوْا، **وَهْیُوْا** سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ضعف و کمزوری۔

خلاصہ تفسیر

اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے (کفار کے ساتھ) لڑے ہیں، نہ انھوں نے ہمت ہار لی ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ ان کے (قلب یا بدن) کا زور گھٹا اور نہ وہ (دشمن کے سامنے) دبے رکے ان سے عاجزی اور خشم کی باتیں کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے (ادرافعال میں تو ان سے کیا بغزش ہوتی، ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے بھل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو (کفار کے مقابلہ میں) ثابت قدم رکھئے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے تو اس استقلال اور دعا کی برکت سے) ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا یعنی فتح و ظفر اور آخرت کا بھی عہدہ دل دیا یعنی رضا اور جنت اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سابق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نہ گھبرانا نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے

بعد ان کی ایک اور غنیمت شان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال دستربانی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے:

اول یہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔

دوسرے یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے۔

تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھے۔

چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے۔

ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے چند اہم ہدایات ہیں:

اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہئے | اول یہ کہ حقیقت شناس مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ

بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جدوجہد اللہ کی راہ

قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے | میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و

کرے، کیونکہ درحقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کے

بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا، حدیث میں مذکور ہے:

قَوْلَہٗ لَوْلَا اللّٰہُ مَا کُنَّا فَاہِیْنَ | یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّیْنَا | ہمیں نہ سیدھے راستہ کی ہدایت ملتی اور

نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی۔

اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے لیکن

مالک الملک و الملکوت کی شانِ جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لئے اس

کے ارادے حق میں کوتاہی ناگزیر ہے اس سے حالتِ عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے

نیز یہ بھی کسی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے آگے بھی

اسے اس کی توفیق ہوگی، اس لئے موجودہ عمل میں کوتاہی پر نہ امدت اور آئندہ کے لئے اس پر

قائم رہنے کی دعا۔ مؤمن کا وظیفہ ہونا چاہئے۔

مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں

اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بچ و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلہ میں

شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار

و توبہ ہے، مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

عنم جو مینی زرد استغفار کن

عنم بامرحۃ اللع آمد کار کن

آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں، پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ دائمی راحت ہے جس کو کہیں فنا نہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ حق بڑھا دیا گیا، وَحَسَنَ قَوَابِلُ الْآخِرَةِ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِينَ ﴿۱۳﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ
اے ایمان والو! اگر تم کہانوں کے کافروں کا تودہ تم کو پھیر دیں گے
اُنٹے پاؤں پھر جا پڑو گے تم نقصان میں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۴﴾

اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

خلاصہ تفسیر

غزوہٴ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسہ پلٹے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع مل گیا، مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ بہتیا کر لیں، جس سے سارے بھگڑے مٹ جائیں، اس سے منافقین کی خواہش اور مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورہ میں شریک نہ کریں، نہ ان کے کسی مشورہ کا اتباع کریں، تو جیسے پچھلی آیات میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی اس میں منافقین اور منافقین اسلام کے مشورہ پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچنے رہنے کی ہدایت ہے، خلاصہ تفسیر یہ ہے:

اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تودہ تم کو رکفر کی طرف (الٹا پھیر دیں گے) مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا اور بدگمان کرنا ہے جس کو کہیں صراحت بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہیں صاف نہیں کہتے مگر انداز ایسا ڈالتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہوتی چلی جائے، پھر تم (ہر طرح) ناکام ہو جاؤ گے خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں اگر انہما ردستی کا کریں)

بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، (اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اسی کی مدد پر بھروسہ کریں، منافقین اگر تمہاری نصرت امداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرو)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا
لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَبَشَرٌ مِّثْلُ النَّاسِ ﴿۱۵﴾

جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ظالموں کا
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا

اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ
فَنِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَمَرَكُمْ مَا

جب تم نے نافرمانی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور ناسناری کی بعد اس کے کہ تم کو دکھایا تھا تمہاری
تُحِبُّونَ مِمَّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِمَّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

خوشی کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت
ثُمَّ صَارَ فَمٌ عَنْهُمْ لِيُتْلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو

پھر تم کو اکٹھا دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے اور وہ تو تم کو معاف کر چکا اور اللہ کا
فَضْلٌ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾

فضل ہے ایمان والوں پر۔

رَبِّطُ آيَاتِ سَابِقَةٍ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا نَصَرْتُمْ دُكَارَ هَذَا مَذْكُورٌ تَحْتَ آيَاتِ فِي نَصْرَتِ
ابھی کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔

خلاصہ تفسیر

ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں رعب (ہیبت) کافروں کے دلوں میں، بسبب اس کے
کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس (کے قابلِ شرکت ہونے) پر اللہ تعالیٰ
نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی (نہ لفظاً اور نہ معنی یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں

کہ مال کا تصرف ہی کیوں آوے، اس لئے اس تصرف کو طلبِ دنیا سے تعبیر کر کے اپسندیدگی کا اظہار فرما دیا، واللہ اعلم۔

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي
تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا تم کو تمھارے
أُخْرَكُمْ فَأَتَاكُمْ غَمًّا بَغِيًّا يَكِيدُ أَنْ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم غمض میں غم کے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے
وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ
اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے اور اللہ کو خیر ہے تمھارے کام کی پھر تم پر اتارا
عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَعَّاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ
تسکین کے بعد امن کو جو اونگھ بھی کہو وہاں تک لیا اس اونگھ نے بعضوں کو تم میں سے
وَلَا يَفْقَهُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال
ظَنُّوا الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ
جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہہ
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي
سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے جی میں
أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
جھپٹتے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا
شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَذَا قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
ہمارے ہاتھ تو ہم اے نہ جانتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ! ہر جگہ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا
جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ
فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
تمھارے جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمھارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى

دلوں کے ہمید جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لوہیں دو
الْجَبْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَنْزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ
لوہیں سوان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے اور ان کو
عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝
بخش چکا اللہ اللہ بخشنے والا ہے عقل کرنے والا

رَبِّ آيَاتٍ یہ آیات بھی غزوۂ احد کے واقعہ مذکورہ سے متعلق ہیں، پہلی آیت میں اس واقعہ پر صحابہ کرام کے حزن و غم کا ذکر ہے، اور دوسری طویل آیت میں اس غم کے ازالہ کا بیان ہے، تیسری آیت میں مکرر اس کا اظہار ہے کہ اس میں جو صورت شکست پیش آئی وہ بھی کوئی سزا نہیں، بلکہ مومنین خالصین اور منافقین میں تفرقہ کرنے کے لئے ایک آزمائش تھی، اور پھر مکرر صحابہ کرام کی لغزش کی معافی کا اعلان ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ وقت یاد کرو جب تم دبھا گئے ہوئے جنگل کو چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کو
مڑا کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمھارے پیچھے کی جانب سے تم کو
پکار رہے تھے (کہ ادھر آؤ ادھر آؤ مگر تم نے سنا ہی نہیں) سو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
غم دیا بسبب (تمھارے) غم دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ (اس پاداش
اور مصیبت سے تم میں ہنگام پیدا ہو جائے جس سے پھر) تم مغموم نہ ہو اگر وہ اس چیز پر جو
تمھارے ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر
رکھتے ہیں تمھارے سب کاموں کی اس لئے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش
تجویز فرماتے ہیں آگے ازالہ غم کا بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر حبیبین
(اور راحت) بھیج دی یعنی اونگھ (جب کہ کفار میدان سے واپس ہو گئے اس وقت غیب سے
مسلمانوں پر اونگھ غالب ہوئی جس سے سب غم غلط ہو گیا) کہ تم میں سے ایک جماعت یعنی
مسلمانوں پر تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی (یعنی منافقین کی) کہ ان کو اپنی
جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی کہ دیکھئے یہاں کج کر بھی جاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
خلافت واقع گمان کر رہے تھے جو محض حاکمیت کا خیال تھا وہ خیال آگے ان کے قول سے

اور اس کا حاکم و جہالت ہونا اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے، ان کا قول یہ تھا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارا خستیا رکھنا ہے (مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی خواہ خود سب کو مصیبت میں پہنسا دیا) آپ فرمادیجئے کہ خستیا تو سب اللہ ہی کا (چلتا) ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا جب بھی قصہ الہی قاب رہتی اور جو خدا دے والی تھی آکر رہتی، چنانچہ ان کے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے) وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے (صراحتاً) ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ظاہر میں ان کے اس قول کا کہ ہمارا کیا خستیا رہے یہ مطلب سمجھا جاسکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندہ کی تدبیر نہیں چلتی، بلکہ عین ایمان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو لطیف جواب دیا گیا اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے مگر درحقیقت ان کا مطلب اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ خستیا رکھنا (یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا) تو ہم (میں) جو لوگ یہاں قتل ہوئے وہ یہاں مقتول نہ ہوتے جس کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اسی لئے آگے ان کے اس قول کی تکذیب اس طرح کی گئی کہ آپ فرمادیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھر لوگوں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لئے قتل معتمد ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف آنے کے لئے نکل پڑتے جہاں وہ (قتل ہو کر) گرے ہیں (غرض یہ ہے کہ یہ ظاہری مضرت جس قدر ہوئی وہ تو ٹلنے والی نہ تھی) اور اس کے فوائد و منافع بہت عظیم تھے کیونکہ جو کچھ اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات (یعنی ایمان) کی آزمائش کرے کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ متوکد اور محقق ہو گیا، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات (یعنی اسی ایمان) کو دشواری اور دساد سے صاف کر دے کیونکہ مصیبت سے مؤمن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے جس سے ایمان کو جلا اور قوت پہنچتی ہے) اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لئے کہ عدالتی طریقہ سے جرم کا جرم کھل کر سامنے آجائے ایسے امور واقع کئے جاتے ہیں، یقیناً تم میں جن لوگوں نے (میدان جنگ سے) پشت پھیر دی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں (مسلمانوں اور کفار کی) باہم مقابل ہوئیں (یعنی اُحد کے رد اس کی وجہ) اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے تفریش دیدی ان کے بعض اعمال رگدزشتہ کے سبب سے (یعنی ان سے کچھ خطا و قصور ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور بھی مصیبت کرا دینے کی طبع ہو گئی) اور اتفاق

سے وہ طبع پوری بھی ہو گئی، اور یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں (کہ صد در خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی)

معارف مسائل

مذکور الصدر پہلی آیت میں کچھ صحابہ کرام کا میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڑ دینے پر بھی ان کا نہ آنا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا اور اس غم کے بدلے میں انجام کار صحابہ کو غم ہونا مذکور ہے، اور روایات حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا تو مسلمان جمع ہو گئے۔

اس کی توجیہ و تطبیق صاحب روح المعانی نے اس طرح کی ہے کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا جو صحابہ کرامؓ نے سنا نہیں، اور دُور نکلے چلے گئے، اُس وقت حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا وہ سب نے سن لیا تو جمع ہو گئے۔

بیان ہستراتان میں حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اصل وجہ گھبراہٹ کی یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو تھی نہیں اور آواز اگر پہنچتی بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی، پھر جب حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا تو اس میں اس خبر کی تردید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مذکور تھا، یہ سن کر سب کی تسلی ہوئی اور سب جمع ہو گئے، باقی رہا یہ کہ پھر اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مستقبل مزاج رہتے تو آواز کو پہچان سکتے تھے۔

اُحد کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے وَلَيَبْشُرَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ الْآيَةَ سے معلوم ہوا کہ غزوہ اُحد میں جو مصائب اور تکالیف صحابہ کرامؓ کو پیش آئیں وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور آزمائش تھیں معاف کر دی گئی

اس امتحان کے ذریعہ مؤمنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا، اور آتَمَّا بِكُمْ وَعَمَّا کے الفاظ سے جو اس کا سزا ہونا معلوم ہوتا ہے اس کی تطبیق یہ ہے کہ صورت تو سزا ہی کی تھی مگر یہ سزا مریضہ اصلاح کے لئے تھی، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے تو عرف میں اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر درحقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے، حاکمانہ سزا جس مختلف ہے۔

واقعہ اُحد میں مسلمانوں پر حملہ مذکور لَیْبَتِی سے آخر آیت تک ہزار شاد ہے اس سے تو یہ معلوم
مناجکے اسباب کیا تھے؟ ہوتا ہے کہ وقوع مصائب کا سبب یہ رہائی حکمتیں تھیں، لیکن اعلیٰ
آیت میں اِنَّمَا اسْتَفْزَلْتَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات
کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب نہ ہو۔

جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے
اور معصیت کر دینے کی بھی طبع ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی وہ طبع پوری بھی ہو گئی، مگر اس
لغزش اور اس کے پیچھے آنے والے نتائج میں یہ ٹکونی حکمتیں مستور تھیں، جن کو لَیْبَتِی کلمہ
میں بیان فرمایا ہے، روح المعانی میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعض وہ گناہ یاد
دلائے جن کو لے کر حق تعالیٰ سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، اس لئے جہاد سے ہٹ گئے، تاکہ وہ اپنی
حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر جہاد کریں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کا آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے
بھی سبب ہو جاتا ہے جیسے ایک نیک دوسری کو کھینچتی ہے، یعنی اعمالِ حسنہ اور سیئہ میں
تجاذب ہے، جب انسان کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے تو تجربہ شاہد ہے کہ اس کے لئے دوسری
نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح
السان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، دل میں
گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ جَزَائِرِ الْعَصَةِ الْكُفَّةَ
بَعْدَ هَذَا إِنَّ مِنْ جَزَائِرِ التَّيْبَةِ
التَّيْبَةُ بَعْدَ هَا۔

”یعنی نیک کام کی ایک نقد جزاء وہ
دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی
ہے اور بڑے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ
ہے جس کیلئے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا ہے“

حضرت حکیم الامت نے مسائل السلوک میں فرمایا کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ
سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے
تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔

واقعہ اُحد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحابِ کرامؓ سے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرامؓ کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر
عفو و درگزر کا بیشال معاملہ جس مورچہ پر پچاس صحابہ کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ
بھی حال گذرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا

ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ ابستج ہو چکی ہے اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے
آ کر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہئے، مگر درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج
برائت کے خلاف تھا، اسی خطا و قصور کے نتیجہ میں میدانِ جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی چاہے
اس میں بھی کسی تاویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اور نقل کیا جا چکا ہے، پھر یہ
میدانِ جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، اور
پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں، یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ
کر کے دیکھی جائیں تو بلاشبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے، کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ
میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ شدید
جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ
کیا معاملہ فرمایا، وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آگیا، کہ اول ظاہری انعام اور گناہ
کا بھیج کر ان کی تکلیف اور بھکانہ پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور عسار
مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا و عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مرنیہ حکمتیں مستور
ہیں، پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا، یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے
آچکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا، اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود
صحابہ کرامؓ کی تسلی کے لئے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود
ہے، جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لئے مصائب و تکالیف
کا سامنا ہوا۔

بہر حال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آگئی کہ حق تعالیٰ کی
بارگاہ میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خوبیت کا وہ مقام حاصل
ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر
کا ہی نہیں، بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا، یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور انصوصِ تشرائی کا
بیان ہوا ہے، اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت عاتب ابن ابی بلتعہ کا حضورؐ کے سامنے
پیش ہوا، انھوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدریہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرامؓ میں
عاتب ابن ابی بلتعہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا، فاروق اعظمؓ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت
دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق

نہیں مؤمن مخلص میں مگر یہ غلطی ان سے سنہرے ہو گئی، اس لئے اس کو معاف فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے (بیر وایت حدیث کی سبب معتبر کتب میں موجود ہے)

صحابہ کرامؓ کے متعلق ہم یہیں سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی بُرائی اور عیب کو منسوب کرے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی نغز شوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنیؓ اور بعض صحابہ کرامؓ پر غزوہ اُحد کے اس واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے (صحیح بخاری)

اس لئے اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرامؓ کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے، عقائدِ نفسیہ میں ہے:

وَيَكْفُرُ عَنْ ذِكْرِ الْحَبَابَةِ
إِلَّا بِخَيْرٍ

یعنی واجب ہے کہ صحابہ کرامؓ کا ذکر بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرے۔

اور شرح مسامحہ ابن ہمام میں ہے:

إِعْقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَرْكِ كَيْفَةِ
بِحَمْدِ الصَّحَابَةِ وَالنَّسَاءِ عَلَيْهِمْ

یعنی اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ کو عدل و ثقات سمجھیں ان کا ذکر مدح و ثناء کے ساتھ کریں؟

شرح مراقف میں ہے:

يَجِبُ تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمُ
وَالْكُفُّ عَنِ الْقَدْحِ فِيهِمْ

یعنی تمام صحابہؓ کی تعظیم واجب ہے، اور ان پر طعن و اعتراضت باز رہنا واجب ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ:-

اہل سنت والجماعۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو اختلافات اور قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز ہیں، وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایا ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت توجہی اور غلطیوں جو دشمنوں نے اُڑائی ہیں، اور بعض روایات جن میں کسی پیش کر کے اپنی اعلیٰیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرامؓ اس میں اجتہادی رائے کی بناء پر محذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی اعمالِ صالحہ سے بُرے اعمال کا بھی کُفّا ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اعمالِ صالحہ کے برابر کسی دُست کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دُست نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر ثواب اخذ کرے، اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے (عقیدہ واسطیہ ملخصاً)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

لَهُ إِيمَانًا وَالْوَلَوِ ثُمَّ نَبُوهُ أَنْ كَانُوا كَافِرِينَ

لَا يُخَوِّنُهُمْ إِذَا خَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَنِيًّا

أَوْ فَقَرًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

عِنْدَ نَا مَا تَوَاتُوا وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي

قُلُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُيَسِّرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ لَسَخَفُ

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مَاتُمْ

أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

یا مومنو! نہ بنو کافروں کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں

اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں اگر رہتے

ہماری پاس تو نہ مارتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے انہیں

قلوبہم میں ط واللہ بخیر و یسیر واللہ بپہلے سب کام

بصیر ۝ ولین قتلتم فی سبیل اللہ اوماتم لسخف من اللہ

رحمتہ اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مرنے تو بھٹس

من اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون ۝ ولین ماتم اوقتلتم لا الی اللہ تحشرون ۝

اللہ کی اور مہربانی اس کی بہت ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مرنے

اوقتلتم لا الی اللہ تحشرون ۝

یا مومنو! گئے تو اب اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہو گئے تم سب

رَبِّهِ آيَات | پھل آیتوں میں منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا کہ تو گمان لگا میں آلِ عمرہ
 قَتْلُ مَنَّا فَمَنَّا هَلْ نَمُوتُ، یعنی اگر ہمارا کچھ بھرتا اور ہماری رائے مانا جاتی تو
 ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جسکو آگے بھی نقل کیا گیا ہے، ایسے اقوال کے سننے سے یہ احتمال تھا
 کہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لئے مذکورہ بالا آیات
 میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تابعِ تقدیر
 ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو حقیقت میں کافر ہیں مگر ظاہراً
 اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں، اور کہتے ہیں اپنے (ہم نسب یا ہم مشرب) بھائیوں کی نسبت
 جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں (اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں) یا وہ لوگ کہیں
 غازی بنتے ہیں (اور اس میں تقدیر سے قتل ہو جاتے ہیں تو وہ منافق کہتے ہیں) کہ اگر یہ لوگ ہنس
 پاس رہتے (سفر اور غزوہ میں نہ جاتے) تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے (یہ بات ان کے دل اور
 زبان پر اس لئے آتی ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب کے لئے موجبِ حسرت
 کر دیں (یعنی نتیجہ اس طرح کی باتوں کا حسرت کے سوا کچھ نہیں) اور مارتا جلاتا تو اللہ ہی ہے
 (خواہ سفر ہو یا حضر اور جنگ ہو یا امن) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے
 اور تو اگر تم بھی ایسی باتیں کر دیا ایسے خیالات میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں
 رہے گا) اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا کہ (اللہ کی راہ میں) مر جاؤ (تو یہ کوئی
 خسارہ نہیں نفع ہی نفع ہے کیونکہ بالضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت دنیا کی ان چیزوں کے برابر
 بہتر ہے جبکہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں (اور اسی کے لالچ میں زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور) اگر تم (ویسے بھی)
 مرتے یا مارے گئے تب بھی بالضرور اللہ ہی کے پاس جتے جاؤ گے پس اول تو قضا ملتی نہیں دوسرا اللہ کے پاس
 جانے کی حالت سچ نہیں سمجھتے اور دین کی راہ میں مرنے یا مارا جانا تو موجبِ مغفرت و رحمت ہے تو پھر ویسے مرنے یا
 کی راہ میں جا دینا بہتر ہے ایسے اقوال دنیا میں موجبِ حسرت اور آخرت میں موجبِ جہنم (ان پر ہرگز لازم ہے)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَكُنْتَ قَطًّا عَلَيْهِ
 سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تند خو سخت
 الْقَلْبُ لَا تَفْضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 دل تو متفرق ہو جائے تیرے پاس سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کا کام تو پھر پھر دوسرے کر اللہ پر

اللَّهُ يَجِبُ التَّوَكُّلُ ۝۱۵۹

کو محبت ہے توکل والوں سے ۔

رَبِّهِ آيَات

غزوۂ اُحُد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ
 اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچا تھا، اگرچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عاداتِ عفو و کرم کی بناء پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں
 کی، اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کی دہجوں
 اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے تصور پر جو ذامت تھی ان سب کو دھو دینا
 منظور ہوا تو اس آیت میں آپ کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام سے معاملات میں
 مشورہ لینے کا حکم دیا۔

خلاصہ تفسیر

بعد اس کے کہ صحابہ کرام سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپ کو ملامت اور مواخذہ
 کرنے کا حق تھا، خدا ہی کی رحمت کے سبب (جو کہ آپ پر ہے) آپ ان کے ساتھ نرم رہے
 اور اگر آپ (خدا بخواسستہ) تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ (بچا لے) آپ کے پاس سے
 سب منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیوض و برکات کہاں نصیب ہوتے) سو جب آپ نے
 برتاؤ میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپ کی تعمیل حکم میں ہو گئی ہے اس کو دل سے
 بھی ان کو معاف کر دیجئے (اور ان سے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کیلئے)
 آپ ان کے لئے استغفار کیجئے (اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود انکی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی
 فرمادیا تھا مگر آپ کا ان کے لئے دعا و مغفرت کرنا مزید ان کے لئے مفید اور موجبِ تسلی ہوگا)
 اور ان سے خاص خاص باتوں میں (بذلتور) مشورہ لینے رہا کیجئے (تاکہ اس خصوصی لطف سے
 ان گھلوں سے غم و صہل جائے) پھر (مشورہ لینے کے بعد) جب آپ (کسی ایک جانب) رائے
 پہنچتے کر لیں (خواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف) تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس
 کام کو کر ڈالا کریں بیشک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

مرشدِ مربی کی خاص صفات
صحابہ کرامؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہوگئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی اغزش اور خلافِ دروئی حکم پر تنبہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے، جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے۔

یا رحمت سے مایوس بنائے، اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلایا گیا کہ **فَاَتَا بَكُمُ عَذَابُكُمْ** اس لعنہ شنی کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھانا بیان ہو گیا۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجہ میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی، اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی، تو اس جسمانی درد و غنا تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرامؓ کی طرف سے تکرر پیدا ہو جائے، جو ان کی ہدایت و تلقین میں خلل ہو جائے، اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی بغزش دل سے معاف کر دیں، اور آئندہ کے لئے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔

اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آگئے:

ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حسیب زوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے جس میں آپ کی ثناء و تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے **فَيَسِّرَ لَكُمْ أَسْبَابَ الْعَذَابِ** کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلایا کہ ان صفات کمال کا آپ کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں پھر لفظ رحمت کو بصورتِ تکرر لاکر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرامؓ پر ہی نہیں، بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ کو ان صفات کمال کے ساتھ متصف فرمادیا۔

اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرمادیا، کہ یہ نرم خوئی، خوش حسنائی، عفو و درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر آپ کے اندر نہ ہوتیں تو اصلاحِ خلایق کا جو کام آپ کے سپرد ہے وہ حسبِ منشاء انجام نہ پاتا، لوگ آپ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور تزکیہ حسیل کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ سے بھاگ جاتے۔

اور اس سبب مجموعہ سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے، کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت الی اللہ اور اصلاحِ خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کرے، اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ تند خو، سخت طبیعت ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لئے تند خوئی سخت کلامی، زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **فَاعْفُ عَنْهُمْ**، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرمادیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، بڑا کہنے والوں پر مستحل نہ ہوا ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ**، یعنی آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے بخشش کی دعا مانگیں۔

اس کے بعد ارشاد ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**، یعنی حسبِ سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے، اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے لئے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشورت فرمادیں۔

اس پوری آیت میں مصلح و مبلغ کے لئے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوسرا ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کے درپے نہ ہونا بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، تیسرے یہ کہ انکی خطاؤں اور بغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لئے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری مسائل میں متخاصم نہ ہونا بلکہ عفو و درگزر کا داعیہ ان کے لئے دینا، مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے، مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ دوسرے سورہ شورٰی کی آیت جس میں

سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک سفت یہ بیان فرمائی ہے کہ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸: ۳۲) یعنی اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے ہوتا ہے اور بعض جگہ ضمنی طور پر مشورہ کی ہدایت فرمائی ہے جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا: **عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ** (۲۳۲: ۲) یعنی بچے کا دودھ پھڑانا ماں اور باپ دونوں کی رضا مندی اور مشورہ سے ہونا چاہئے، مشورہ سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں۔

پہلا مسئلہ لفظ امر اور مشورہ کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو تو فیصلہ کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل۔

پہلا مسئلہ لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کیلئے ہوتا ہے، ایک عام معنی میں لفظ امر اور شوریٰ کی تفسیر آتا ہے جو ہر مہتمم با نشان قول و فعل کو شامل ہے، دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے جس پر قرآن کریم میں لفظ اولی الامر محمول ہے، تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص سفت کے لئے ہے جس کا ذکر تفسیر آن مجید کی بہت سی آیات میں ہے مثلاً **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (۵۴: ۷) **إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا** (۲۳: ۱۱) **إِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا لِلَّهِ** (۱۵۴: ۲) **أُمُورًا إِلَى اللَّهِ** (۲۷: ۲) اور عقیدت کے نزدیک **قُلِ الْمَوْحُودُونَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (۸۵: ۱۷) میں بھی یہی امر مراد ہے، اب قرآن کے ارشاد **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** (۱۵۹: ۳) اور **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸: ۳۲) میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ عجیب نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں اس لئے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے، اور لفظ شوریٰ، مشورہ، مشاورت کے معنی ہیں کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائیں حاصل کرنا، اس لئے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** کے معنی یہ ہو سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائیں معلوم کیا کریں۔

اسی طرح سورۃ شوریٰ کی آیت **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** کے معنی یہ ہو سکتے کہ ہر قابل غور معاملہ میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستمر یہ ہے کہ باہم مشورہ سے کام کیا کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس بارہ میں تفسیر آن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم مشورہ کی شرعی حیثیت ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے باہمی مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت ان میں مشورہ لیںنا واجب ہے۔ (ابن کثیر)

بہت ہی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمھارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمھارے مالدار سخی ہوں اور تمھارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمھارے لئے بہتر ہے، اور جب تمھارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمھارے مالدار بخیل ہوں، اور تمھارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمھارے لئے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آجائے کہ بھلے برے اور نافع و مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمھارے لئے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے اور تفسیر آن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت جو ابھی بیان کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے **عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ**، یعنی بچہ کا دودھ پھڑانا باپ اور ماں کے باہمی مشورہ سے ہونا چاہئے، اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے، اس لئے خاص طور سے عورت کے مشورہ کا پابند کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

أَلَمْ تَشَارُوا مَوْتَكُمْ إِذَا اسْتَشِيرَ

فَلْيُشَرَّكُمْ بِمَا هُوَ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ

یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جاوے وہ امین ہے اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام خود اپنے لئے تجویز کرتا ہے وہی رکورد سے کوئی اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے معجم آدم میں بسند حسن سنن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (منہجی)۔
البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں
قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو
اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، مثلاً کوئی شخص اس میں مشورہ کرے
کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں، شرعی
طور پر فرض قطعی ہیں، البتہ اس میں مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ حج کو اس سال جائے یا آئندہ، اور
پانی کے جہاز سے جائے یا ہوائی جہاز سے، اور شکی کے راستے سے جائے یا دوسرے طریق سے۔
اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ مشورہ لیا جاسکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کب لوگوں پر خرچ
کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرعاً اختیاری ہیں۔

ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت علی
کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد
اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا، اور آپ
میں اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لئے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہاء کو جمع کرو، اور
ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تہنارائے سے فیصلہ نہ کرو۔

اس حدیث شریفہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات
میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی
یہی مشورہ مسنون ہے، اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہئے جو
موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں، اور خیر الخلیف کذا فی الروح
نیز خطیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے:
اِسْتَشِرُوا ذَا الْعِرْقِ وَلَا تَصُوْا
فَدَسْخِ مَوَا
یعنی عقائد آدمی سے مشورہ لو اور اس
کے خلاف نہ کرو ورنہ دمار امت آٹھالی ہوگی

ان دونوں حدیثوں کو ملائے۔ سے معلوم ہوا کہ مجاہد شوری کے ارکان میں دو وصف
ضروری ہیں، ایک صاحب عقل درائے ہونا، دوسرے عبادت گزار ہونا، جس کا حاصل ہے
ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازم ہے۔

تیسرا مسئلہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرامؓ
صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ سے مشورہ لینا اس میں یہ اشکال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے رسول اور صاحب وحی ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ
کی کیا حاجت ہے، آپ کو ہر چیز حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی ہے، اس
لئے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مشورہ
کی ضرورت تھی، نہ اس مشورہ پر آپ کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ کرامؓ کے اعزاز اور
دل جوئی کے لئے مشورہ کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن امام ابو بکر جصاصؒ نے منسرایا کہ
یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورہ پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور نہ مشورہ کا کسی
کام پر کوئی اثر ہے تو پھر اس مشورہ پر کوئی دل جوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقتاً یہ ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی
ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بمقتضائے حکمت و رحمت بعض امور کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت
ہوتی ہے، اور اسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی مجالس مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیلئے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا تو صحابہ کرامؓ
نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اور
اگر آپ ہمیں برکت الغداجیے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ
کے ساتھ ہوں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور
آپ کا رب کفار سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے
ساتھ آپ سے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

اسی طرح غزوہ احد میں اس بارہ میں مشورہ کیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت
کریں یا شہر سے باہر نکل کر عام طور سے صحابہ کرامؓ کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی، تو آپ نے اس کو
قبول فرمایا، غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدہ پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا، تو سعد بن
معاذؓ اور سعد بن عبادہؓ نے اس معاہدہ کو مناسب نہ سمجھ کر اختلاف کیا، آپ نے انہی دونوں
کی مابین قبول فرمائیں، حدیبیہ کے ایک معاملہ میں مشورہ لیا تو صدیق اکبرؓ کی رائے پر فیصلہ
فرمادیا۔ قصہ افک میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا، یہ سب معاملات وہ تھے جن میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبوت در رسالت اور صاحب دینی ہونا کچھ مشورہ کے منافی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض نمائشی دل جوئی کے لئے ہو، اس کا اثر معاملات پر نہ ہو بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرمایا، بلکہ بعض امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمائی اور مشورہ لے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لئے ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آپ کو بھی مشورہ سے استغناء نہیں تو پھر ایسا کون ہے جو استغناء کا دعویٰ کر سکے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریق ہمیشہ جاری رہا، جن میں کوئی نص شرعی نہ تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شرعیہ کی دریافت کے لئے بھی مشورہ کا معمول رہا جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق کار بتلایا تھا۔

چوتھا مسئلہ: حکومت اسلامی جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے دو جگہ مشورہ میں مشورہ کا درجہ کیا ہے | کا صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرے سورۃ شوریٰ کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی نہات بیان کرتے ہوئے، ایک نہایت یہ بیان فرمائی گئی ہے: **وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۲۴: ۲۸) یعنی ادران کا کام آپس کے مشورے ہوتا ہے ان دونوں جگہ پر مشورہ کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے، اور لفظ امر کی مفصل تحقیق اور پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر مہتمم با نشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور حکم اور حکومت کے لئے بھی بولا جاتا ہے، امر کے خواہ معنی اول مراد لیں یا دوسرے معنی، حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا ہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے، حکم یا حکومت مراد لینے کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے، اور اگر معنی عام لئے جائیں جب بھی حکم اور حکومت کے معاملات ہمت با نشان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھہریں گے، اس لئے امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ لیا کرے، قرآن کی آیات مذکورہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورہ کی ضرورت واضح ہوئی اسی طرح ان سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے

آگئے، کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے، جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں، آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوہا مانا جا چکا ہے، شخصیں بادشاہتیں بھی طوفا و کرہا اسی طرف آرہی ہیں، لیکن اب سے چودہ سو برس پہلے زمانہ کی طرف مڑ کر دیکھئے جبکہ پوری دنیا پر آج کے تین بڑوں کی جگہ دو بڑوں کی حکومت تھی، ایک کسریٰ، دوسرا قیصر، اور ان دونوں کے آئین حکومت شخص اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے، جس میں ایک شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت و صلاح سے نہیں، بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بناء پر حکومت کرتا تھا، اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی بادشاہی العوام سمجھا جاتا تھا، یہی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر حصہ پر مسلط تھا، صرف یونان میں جمہوریت کے چند دھندے اور تمام نفوس با سے جاتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے ناقص اور مدہم تھے کہ ان پر کسی مملکت کی بنیاد رکھنا مشکل تھا، اسی وجہ سے جمہوریت کے ان یونانی اصولوں پر کبھی کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، بلکہ وہ اصول اور سطو کے فلسفہ کی ایک شاخ بن کر رہ گئے۔ اس کے برخلاف اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیر فطری اصول باطل کر کے امیر مملکت کا عزل و نصب جمہور کے اختیار میں دیدیا، جس کو وہ اپنے نمائندوں اہل حل و عقد کے ذریعہ استعمال کر سکیں، بادشاہ پرستی کی ذلزل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اسی طرز حکومت کی، جس کو آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔

لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں چونکہ بادشاہی ظلم و ستم کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئیں تو وہ بھی اس بے اعتدالی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو مطلق العنان بنا کر پورے آئین حکومت اور قانون مملکت کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے قلب و دماغ زمین و آسمان اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی مالکیت و حکومت کے تصور سے بھی بیگانہ ہو گئے، اب ان کی جمہوریت خدا تعالیٰ ہی کے بخشے ہوئے عوامی اختیار پر خدا تعالیٰ کی عام کردہ پابندیوں کو بھی بار خاطر خلافت انصاف تصور کرنے لگیں۔

اسلامی آئین نے جس طرح خلق خدا کو کسریٰ و قیصر اور دوسری شخصیں بادشاہتوں کے جبر و استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، اسی طرح ناخدا آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی، اور خدا پرستی کا راستہ دکھلایا، اور بتلایا کہ ملک کے حکام ہوں، یا عوام، خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں، ان کے عوام اور عوامی اسمبلی کے اختیارات، قانون سازی، عزل و نصب خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہیں، ان پر لازم ہے کہ امیر کے انتخاب میں اور

پھر عہد دل اور منصبوں کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری طرف ان کی دیانت و امانت کو پرکھیں، اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم، تقویٰ، دیانت، امانت، صلاحیت، اور سیاسی تجربہ میں سب بہتر ہو، پھر یہ امیر منتخب بھی آزاد اور مطلق العنان نہیں، بلکہ اہل الرائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا تعامل اس پر شاہد عدل ہیں، حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے:

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنِ مَشُورَةٍ | یعنی شورا ایت کے بغیر خلافت نہیں ہے۔

(کنز العمال ج ۱۰ ابن ابی شیبہ)

شورائیت اور مشورہ کو اسلامی حکومت کے لئے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے، یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظر سے مشورہ کے اہل نہ ہوں تو اس کا عزل کرنا ضروری ہے۔

ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةٍ أَنَّ الشُّورَى
مِنْ قَوَائِدِ الشَّرْعِ يُعَلِّقُ وَعَزَّائِمُ
الْأَحْكَامِ وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ أَهْلَ الْعِلْمِ
كَالدِّينِ نَعَزُّ لِقَوْلِهِ، هَذَا مَا لَا خِلَافَةَ
لَهُ (البجر المحيط لابن حبان)

مشورہ کے ضروری ہونے سے اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر جو اثرات اور برکات حاصل ہوں گے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کو رحمت سے تعبیر فرمایا، ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس مشورہ کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے لئے ایک رحمت بنایا ہے (بیان ہستہ آن)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وحی بتلا دیتا، کسی کام میں بھی مشورہ کی ضرورت نہ چھوڑتا، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرائی جائے، اس نے بہت سے امور ایسے چھوڑ دیئے جن میں صراحت کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان میں آپ کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔

پانچواں مسئلہ: مشورہ میں مشورین اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آجکل کے پارلیمانی اصول اختلاف رائے ہو جائے، تو پراکثریت کا فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا، یا اس کو اختیار ہوگا فیصلہ کی کیا صورت ہوگی؟ کراکثریت ہو یا اقلیت جس طرف دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے؟ قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور ہے، بلکہ مشترکان کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہؓ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صواب دید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے، البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لئے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لئے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں غور فرمائیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَشَورْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی جانب کو طے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس میں عَزَمْتَ کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، غور فرمائیے نہیں فرمایا جس سے عزم و تنفیذ میں صحابہؓ کی شرکت معلوم ہوتی، اس کے اشارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے، حضرت عمر بن الخطابؓ بعض دقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ بن عباسؓ کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے، حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہؓ موجود ہوتے تھے، جو ابن عباسؓ سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخین صدیق اکبرؓ اور فاروق عظیمؓ کی رائے کو جہور صحابہؓ کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لئے نازل ہوئی،۔۔۔ حاکم نے مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں
شاورْهُمْ کی ضمیر سے مراد حضرات شیخین
ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَا: شَارَاؤُهُمَا فِي الْأَمْرِ، قَالَا
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، (ابن کثیر)

کلی کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے،

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي الْيَوْمِ
وَعَمَرُوا كَانُوا خَوَارِجِيَّةً رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِيرُهُ
وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

(ابن کثیر)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت
ابوبکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لینے کے بارے میں
نازل ہوئی ہے یہ دونوں حضرات جناب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مجال
اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مرنے تھے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضراتِ شیعینؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا،
لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمْ
(ابن کثیر بحوالہ مسند احمد)

یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے،
اور شخصی حکومت کا طرز ہے، اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچے

ایک اشکال اور اس کا جواب

کا اندیشہ ہے۔

جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار
ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنادیں بلکہ ان پر لازم فتراردیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کا
اہم اہل ترسی اور دیانت کی رُو سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امیر منتخب کریں
تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں
عائد کرنا جو بددیانت اور فساد، فحار پر عائد کی جاتی ہیں، عقل و انصاف کا خون کرنا، اور کام
کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مراد ہوں گے۔

چھٹا مسئلہ: ہر کام میں اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظامِ حکومت اور دوسرے
عمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ اہم امور میں تدبیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے
تعالیٰ پر توکل کرنا کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کر دو تو
اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کر دو بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کر دو، کیونکہ یہ
سب تدبیر مدبر الامور کے قبضہ قدرت میں ہیں، انسان کیا اور اس کی رائے و تدبیر کیا،
ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے،
مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے

خویش را دیدیم در سوائی خویش
امتحان ما سخن اے شاہ پیش

اس جملہ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترکِ سبب
اور ترک تدبیر کا نام نہیں بلکہ اسبابِ قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنتِ انبیاء اور تعلیمِ قرآن
کے خلاف ہے، ہاں اسبابِ بعیدہ اور دور از کار فکروں میں پڑے رہنا یا صرف اسباب
اور تدبیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مستبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک
خلاف توکل ہے۔

اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَسِنَّ دَا
اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے
الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾
جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہئے مسلمانوں کو

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ مِنْ دُونِ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے اور جو کوئی چھپا دیکھا وہ لائے گا اپنی پھیالی چیز دن قیامت کے
ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ أَفَمِنْ
پھر پورا پادے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کیا ایک شخص

اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ
جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۶۲﴾ هُمُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَى اللَّهِ
اور کیا ہی بری جگہ پہنچا ہے لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ

بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۳﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
کرتے ہیں اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں
فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہوا انکو یعنی شرک وغیرہ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
سے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں
مُبِينٍ ﴿۱۶۴﴾ أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ مِصْرِيَّةً قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلِهَا
تھے کیا جس وقت پہنچی منکو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند

قَدْ تَرَأَىٰ هَذَا قُلُوبُ مَنْ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِيٍّ الْجَمْعُ فَيَا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۝

اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ تمہیں دو فوجیں سوائے کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے،

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْعُوا قَالُوا

اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو بولے

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَا هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ يَوْمَ مَدْيَنَ أَقْرَبُ

اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو اب اتنے تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں

مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط

بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ الَّذِينَ قَالُوا الْإِخْوَانُ هُمْ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو

وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، تو کہہ دے اب ہشاد بھیجی اپنے اوپر سے

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

موت کو اگر تم سچے ہو اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ہو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس

يُرْسِلُونَ ۝ وَرَحِمَنٌ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

کھاتے پیتے خوش کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور

يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۝

خوش دلت ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچے سے

الْأَخَوِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ

اس واسطے کہ نہ ڈرے ان پر اور نہ ان کو غم خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی

مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمانی والوں کی

رابط آیات

واقعہ اُحد میں عارضی شکست اور مسلمانوں کی پریشانی پر حضرات صحابہ کرام کی تسلی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم ہوا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خطرہ تو زائل ہو گیا، لیکن ان حضرات کو اس واقعہ مغلو بیت سے حسرت بھی تھی، اس لئے متذکرہ بالا بارہ آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی حسرت مغلو بیت کو دل سے اتارتے ہیں، نیز بدر کے روز مال غنیمت میں ایک چادر لگ ہو گئی، بعض حکم سمجھ یا تمام لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اور یہ امر حقیقہ یا صورتہ غیبت ہے، نبی کی شان اس سے منزہ ہے، لہذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیات کے اندر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے پانچواں آیت کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا نعمت عظمیٰ ہونا اور آپ کی بعثت کا انسانیہ کے لئے احسان عظیم ہونا واضح فرمایا گیا ہے۔

چونکہ مؤمنین کو اس شکست کی سخت کلفت تھی کہ باوجود مسلمان ہونے کے یہ مصیبت کیوں اور کدھر سے آگئی، اس پر صحابہ کرام کو تعجب اور افسوس تھا، نیز منافقین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور ان شہداء کی موت کو بدنسبی اور مذہبی فساد دیتے تھے، اس لئے چھٹی رسالتوں، اور آیتوں آیات کے اندر دوسرے عنوان سے اس عارضی مصیبت و شکست کی علت و حکمت واضح فرمائی گئی، اور اس کے ضمن میں منافقین کی تردید بھی۔

اور نویں آیت میں ان کے غلط عقیدہ کہ گھسروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات کا سبب ہے تردید کی گئی، اور دسویں، گیارہویں اور بارہویں آیات میں حضرات شہداء کرام کی اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور حیات حقیقہ اور دائمی نعمتوں کا اثبات فرمایا گیا ہے :

خلاصہ تفسیر

اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ

نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ لے کر اور تم کو غالب کر دے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعزاز دینا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ رافعہ بالحد (خیانت کرے حالانکہ رافعہ کی تو قیامت میں رسوائی اور فضیحت ہوگی، کیونکہ) جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہولی چیز کو قیامت کے دن (میدانِ شہر میں) حاضر کرے گا (تاکہ سب خلالتی مطلع ہوں اور سب کے رد پر فضیحت اور رسوائی ہو) پھر (میدانِ قیامت کے بعد) ہر شخص کو (ان خائنوں میں سے) اس کے کئے کا (دورخ میں) پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا (کہ جرم سے زائد سزا ہونے لگے، غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا، اور انبیاء علیہم السلام بوجہ رضا جوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے پس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا آگے ارشاد ہے) سو ایسا شخص جو رضائے حق کا تابع ہو (جیسے نبی) کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہو، (جیسے خائن) اور وہ جانے کی بڑی جگہ ہے (ہرگز دونوں برابر نہیں ہوں گے بلکہ) یہ مذکورین (یعنی متبعانِ رضائے حق اور مغضوبین) درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک (کہ متبع محبوب جتنی ہے اور مغضوب دوزخی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو (اس لئے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرما دیں گے) حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر (بڑا) احسان کیا، جب کہ ان میں اپنی کینہ سے ایک ایسے (عظیم نشان) پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں (اور احکام) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور (ظاہری اور باطنی) مہندگیوں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب (الہی) اور سمجھ کی بائیں بتلاتے رہتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ (آپ کی بعثت کے) قبل سے صریح غافل (یعنی شرک و کفر) میں (مستل) تھے اور جب (احمد میں) تمہاری ایسی بار ہوئی جس سے دو گنا تم (برہم) جیت چکے تھے (کیونکہ احمد میں منتر مسلمان شہید ہوئے اور ہندو میں منتر کافروں کو قید اور منتر کو قتل کیا تھا) تو کیا ایسے وقت میں تم ربطاً اعتراض نہ ہو سکتے (تو کہ) یوں کہتے ہو کہ (باوجود ہمارے مسلمان ہونے کے) یہ (ہمارے) دھرم سے ہوئی (یعنی کیوں ہوئی) آپ فرما دیجئے کہ یہ ہمارے تمہاری طرف سے ہوئی (اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ نصرت ہو چکا تھا، بیشک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا) اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ دونوں گروہ (مسلمانوں اور کفار کے) باہم (مقاتلہ کے لئے) مقابل ہوئے،

(یعنی اُحد کے دن) سو (وہ مصیبت) خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی (کیونکہ چند روز چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اوپر بھی آچکا ہے) اور ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بھی دیکھ لیں (کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاص وغیرہ اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ مذکور بھی چکا ہے) اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے (شروع جنگ کے وقت جبکہ تین سو آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیسا کہ پہلے آچکا ہے) یوں کہا گیا کہ (میدانِ جنگ میں) آؤ (پھر بہت ہو تو) اللہ کی راہ میں لڑنا یا دہشت نہ ہو تو گفتی ہی بڑھاکر (دشمنوں کی مدافعت کرنا) (کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہو گا اور اس سے شاید ہرٹ جاویں) وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے تین چار گئے زیادہ پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتی، ہنسی تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں) یہ منافقین اس روز (جبکہ ایسا خشک جواب دیا تھا) کفر سے (ظاہر بھی) نزدیک تر ہو گئے، بہ نسبت اس حالت کے کہ وہ (پہلے سے ظاہر) ایمان سے (کسی قدر) نزدیک تھے (کیونکہ پہلے سے گودہ دل سے مؤمن نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی بائیں بناتے رہتے تھے، اس روز ایسی طوطا چشمی غالب ہوئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلتی لگیں، اس لئے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لئے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لئے زوردار نہ تھیں، اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں اس لئے عبارت بھی زوردار تھی) یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں (یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گو لڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں (اس لئے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے) یہ ایسے لوگ ہیں کہ (خود تو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور) اپنے (دہم نسب) بھائیوں کی نسبت (جو کہ مقتول ہو گئے) گھر دلیں (پیشے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانگتے (یعنی ہمارے منہ پر نہ جاتے) تو بے فائدہ) قتل نہ کئے جاتے، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم (اس خیال میں) سچے ہو (کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے) کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لئے مقصود ہے جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آجاتی ہے تو قتل بھی وقت مقرر پر نہیں مل سکتا، اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے واسطے) قتل کئے گئے ان کو (اور مردوں کی طرح) مردہ مت

خیال کر بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب (یعنی مقبول ہیں) ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (روکم) سے عطا فرمائی (مثلاً درجات قرب وغیرہ یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق مضمونی یعنی مسرت بھی) اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں اسی طرح جو لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور ان کے پاس نہیں پہنچے (بلکہ) ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ (شہداء) خوش ہوتے ہیں کہ (اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح) ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ (کسی طرح) غموم ہوں گے (غرض ان کو وہ خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق، آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ) وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے (جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا) اور دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے (تو جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں لگے ہیں ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے)۔

معارف و مسائل

مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے | آیت مَا كَانَتْ لَيْتِي أَنْ يَغْلِبَ، ایک خاص واقعہ کے متعلق کسی نبی سے ایسے گناہ کا احوال نہیں آئی ہے، اس کے ضمن میں غلول، یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آگیا۔

واقعہ حسب روایت ترمذی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا خہشتیار ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہو گا ہنایت بیہودہ جسارت ہے کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لئے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور

خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے، کسی وقت اللہ نے تو یہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کر اگر بری ہو سکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے باوجود رحمت تعالین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہو گے۔

اسی لئے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے، کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لٹا ہوا ہو گا، صحیحین میں ہر روایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لٹا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا، وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہو گا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔

اللہ بچائے یہ میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گا وہ تمنا کریں گے کہ میں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔

اموال اوقات اور سرکاری | یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقات کے اموال کا ہے جس خزانہ میں چوری حکم غلول ہے | میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کر لے

تو کس کس سے معاف کرائے، اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے (بیت المال) کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پردائی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لئے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم غافل ہیں کہ اس مجرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے، اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی (نہی) (نہی)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْآیۃ اِیۡسٰی مَضْمُون کی پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے ایک آیت تقریباً اپنی الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ ۳۲۹ میں آچکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیۡنَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور اسے عالم کے لئے آپ کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اس جبکہ اس کو صرف مومنین کے لئے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا سارے عالم کے لئے ہدایت ہو نادرہ دوسری آیات سے ثابت ہے مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا، اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لئے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لئے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا اس لئے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔

دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لئے یا پورے عالم کے لئے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔

یہ بات ایسی ہے کہ اگر آجکل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا، عقل سے کام لینے والا انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا، اس کو احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان ہوتا کرے، اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے اس کی خوبی اور خرابی سے وہ کسر فائل ہو گیا ہے، اس لئے اس تشریح کی ضرورت ہوئی، کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے، جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان، انسان ہے، اس کے حقوق

انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف و کمزور، سب دم کیوں نہ ہو، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائداد اور اموال پر قبضہ کر سکے، یا اس کے حقوق سلب کر سکے، لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی، تو خواہ وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو، اور اس کے اعضاء سب اپنی اصلی ہیئت میں ہوں وہ انسان نہیں رہا، اس کا کوئی حق خود اپنی جائداد و اموال میں باقی نہیں رہا، انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لئے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لئے مفید ثابت ہوں، وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسکڑا انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے، اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان ہمتا کرے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرۃ انبیاء میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام سے بہت ممتاز ہے، آپ نے اپنی ملکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا، اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوں سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے، ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے، ان کے بعد کے لئے بھی آپ نے جو تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں اس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے پایا ہے، یہ تعلیمات سارے عالم کے لئے ہیں، اس لئے آپ کا وجود باوجود پورے عالم انسان کے لئے احسان عظیم ہے، گو اس سے پورا نفع مومنین ہی نے اٹھایا ہے۔

واقعہ اُحد میں مسلمانوں کو عارضی آیۃ اَوْ لَقِیْنَا اَصْحَابَ بَثْکَمَ الْاَیۡۃ، سابقہ آیات میں کئی جگہ اس مضمون شکست اور زخم و قتل کے متعلق کا ذکر آچکا ہے، یہاں پھر اس کی تاکید مزید توضیح کے ساتھ بیان پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس واقعہ سے سخت کلفت تھی یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا اَنِّیْ لَھٰذَا اَکْرَیۡہُ مَعْصِیۡتِہِمْ بِرِکْبَہَا سِے آپڑی، جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہیں۔

آیت مذکورہ میں اول تو یہ بات یاد دلانی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے دُور گئی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ اُحد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں ستر کین کے ستر سردار مارے گئے تھے اور ستر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے، اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دُور گئی جیت ہو اگر ایک دفعہ

آدمی ہار و شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم اور تہیہ نہیں ہونا چاہئے۔

دوسرا اصل مقصد آیت کے آخری جملہ قُلْ هُوَ مَوْلٰی عَالَمِیْنَ میں بتلایا کہ یہ تکلیفیں مدینہ بہت درحقیقت دشمن کی قوت و کثرت کے سبب سے نہیں، بلکہ تمہاری اپنی لعین کرتا میوں کے سبب ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں تم سے کوئی بھی ہو گئی۔

اس کے بعد کی آیت كَلَّا ذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا حق تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا جس میں بہمت سی حکمت میں مستور ہیں، جن میں سے بعض کا بیان پہلے آچکا ہے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین مخالفین کو بھی دیکھ لیں اور منافقین کو بھی، یعنی مؤمنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت ایسی واضح ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے یہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو دیکھنے کی صورت متعارف ہے اس صورت میں دیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، چنانچہ یہ حکمت اس طرح واضح ہو گئی کہ اس شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہوئے، اور خاص مومن معرکہ میں ڈٹے رہے، اور ایک وجہ تسل یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس محسّر کے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے وہ انعامات دیئے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہئے، اس مناسبت سے اس کے بعد کی آیت وَلَا تَحْزَنْکُمُ الدِّیْنِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَالُکُمْ میں شہداء کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خاص فضائل کا بیان ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے، امام شریعت نے فرمایا ہے، کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لئے روایات حدیث میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں، وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔

یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرنے نہیں، بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مرنے اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہدہ اور محسوس ہے، پھر فترت آن کی متعذر آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ سمجھنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے، تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے، کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مؤمنین صالحین کے لئے سامان راحت اور کفار فجار کے لئے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے تو یہ سیات برزخی جب سب کے لئے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟

جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسی آیت نے یہ بتلایا ہے کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے

جنت کا رزق ملتا ہے، اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لئے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اس وقت سے اس کو مل جاتی ہے، جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے (مشرقی)۔

اب رہا کہ وہ ہستی کیا ہے؟ اور وہ زندگی کیسی ہے؟ اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے، البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں (مشرقی) جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کئے گئے ہیں۔

شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تیسری فضیلت فَرِحْنٰ بِمَآ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش خرم رہیں گے، ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو حق فیضیت یہ ہے وَلَا یَسْتَبِیْضُ ذٰلِکَ بِالْاٰیٰتِ لَمْ یَلْزَمُوْا اٰیٰتِہُمْ، یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آکر یہی نعمتیں اور درجات عالیہ ملیں گے۔

اور سدی نے بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے، کہ فلاں شخص اب تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی دور افتادہ دوست سے بعد مدت ملاقات کی خوشی ہوتی ہے اس آیت کی شان نزول جو ابو داؤد نے باسناد صحیح حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرند دل کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آجاتے ہیں جو ان کے لئے عرشِ رحمن کے نیچے معلق ہیں، جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ رہائے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے، تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں، اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ (مشرقی)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ
 جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم
 الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۵﴾ الَّذِينَ قَالَ
 جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے جن کو کہا
 لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
 دعوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا سامان تمہاری مقابلہ کو سو تم ان سے ڈرو تو
 فَرَادَهُمْ إِيمَانًا نَاقًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۷۶﴾
 اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے
 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى دَوْلِهِمْ لَمْ يَسْأَلْهُمْ سَوْءٌ
 پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ کچھ نہ پہنچیں ان کو بُرائی
 وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۷۷﴾ إِنَّمَا
 اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل بڑا ہے یہ جو ہے
 ذِكْرُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَاتَّخَفَوْهُمْ
 سر شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے مت ڈرو اور
 خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۸﴾
 بھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے اللہ و رسول کے کہنے کو (جبکہ ان کو تعاقب کفار کے لئے بلا لایا گیا) قبول کر لیا
 بعد اس کے کہ ان کو (ابھی تازہ) زخم (لڑائی میں) لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں (اور
 واقع میں سب ہی ایسے ہیں) ان کے لئے (آخرت میں) ثواب عظیم ہے، یہ ایسے (مخلص) لوگ
 ہیں کہ (بعض) لوگوں نے (یعنی عبد القیس والوں نے جو) ان سے (آکر) کہا کہ ان لوگوں (یعنی
 اہل مکہ نے) تمہاری (مقابلہ کے) لئے (بڑا) سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا
 چاہئے تو اس (خبر) نے ان کے (جوڑ) ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور (نہایت استقلال سے یہ) کہہ

دکریات کو ختم کر دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ (مشکلات کے لئے) کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے
 لئے اچھا ہے (اسی سپرد کرنے کو توکل کہتے ہیں) پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے (یعنی ثواب اور
 نفع تجارت سے) بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگوار سی پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ (اس
 واقعہ میں) رضائے حق کے تابع رہے (اس کی بدولت اپنی دنیوی نعمتوں سے سرسرا رہے)
 اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (مسلمانو!) اس سے زیادہ کوئی (قابل اندیشہ) بات نہیں
 کہ یہ بھڑ (فعل) شیطان ہے کہ اپنے (ہم مذہب) دوستوں سے (تم کو ڈرا دنا چاہتا ہے، سو تم
 ان سے کبھی مت ڈرنا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف و مسائل

ربط آیات اور شان نزول | اوپر غزوہ اُحد کے قصہ کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں اسی غزوہ
 سے متعلق ایک دوسرے غزوہ کا ذکر ہے، جو غزوہ حمرہ الاسد
 کے نام سے مشہور ہے، حمرہ الاسد مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔
 واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ اُحد کے میدان سے واپس ہو گئے، تو راستے میں جا کر
 اس پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آجانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے، ہمیں چاہئے تھا کہ
 ایک بار کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس
 مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، اور
 سیدھے مکہ مکرّمہ کو ہولنے، لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے
 کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جاؤ، کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ دھی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لئے آپ ان کے تعاقب میں حمرہ الاسد
 تک پہنچے (ابن جریر کنزانی الروح)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ اُحد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین
 میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے
 جو کل کے معسرہ میں ہمارے ساتھ تھے، اس اعلان پر دو سو مجاہدین کھڑے ہو گئے۔
 اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو
 مشرکین کے تعاقب میں جائے تو ستر حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو
 گزشتہ کل کے معرکہ میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے ہسلے چلتے تھے، یہ حضرات
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مقام حمرہ الاسد

پہونچے تو وہاں نعیم بن مسعود ملا، اس نے خبر دی کہ اوسنیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینہ پہنچا جائے اور اہل مدینہ کا ہتھیار کرے، زخم خوردہ ضعیف بھی اس خبر وحشت اثر کو مستحکم کر کے زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے عَسَيْتُمْ اَللّٰهُ يَنْصُرَكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے، اور وہی بہتر مددگار ہے۔

اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے یہ خبر دی گئی، اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے، دوسری طرف مُعْبِدُ خُزَاعِی بنی خُزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لئے جب راستہ میں مدینہ سے فوٹے ہوئے اوسنیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پھینچا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے تو اس نے اوسنیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہے، اوسنیان پر اس کی خبر نے رعب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ تین آیتوں میں فرمایا گیا ہے، پہلی آیت میں ارشاد ہر کہ غزوہ اُحُد میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب اُن کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہو گئے، اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہو ان کے دو وصف بیان کئے گئے، ایک تو **مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْصُ**، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو اُحُد میں زخم پہونچ چکے تھے، اور ان کے ستر نامور بہادر شہید ہو چکے تھے، اور ان کے جسم بھی زخموں سے پورے ہو چکے، لیکن جب اُن کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔

دوسرا وصف **لَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاَقْوَمُوا** میں بیان کیا گیا ہے، کہ یہ لوگ عمل جہد و جہاد اور جان نثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔

اس آیت میں لفظ **مِنْهُمْ** سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ سب لوگ احسان و تقویٰ کے حامل نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لئے کہ یہاں حرف **مِنْ** "بعض" کے لئے نہیں بلکہ بیانِ نیت ہے، جس پر خود اسی آیت کے ابتدائی الفاظ **الَّذِينَ اَحْسَنُوا** شاہد ہیں کیونکہ یہ ہستی جہاد و اطاعت بغیر احسان و تقویٰ کے ہو ہی نہیں سکتی، اس لئے اکثر مفسرین نے اس جگہ **مِنْ** کو بیانِ نیت قرار دیا ہے، جس کا مہمل یہ ہے کہ یہ سب لوگ جہاد احسان

و تقویٰ کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لئے اجر عظیم ہے۔

کس کام کے لئے صرف جہاد؟ | الجہاد اس خاص عنوان سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا اور جان نثاری کا فی نہیں جیتے | ہی نیک ہو، اور اس کے لئے کوئی شخص کتنی ہی جان نثاری دکھلائے | انصاف سے | اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر اس وقت ہوگی، جب کہ اس کے ساتھ احسان و تقویٰ بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو، ورنہ نیک جان نثاری اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔

حکم رسول و حقیقت | اس واقعہ میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شکاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے **الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ** فرمایا گیا، جس نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی بتلاتے ہیں رمعاذ اللہ! ان کے سمجھنے کے لئے یہ جملہ بھی کافی ہے، کہ رسول کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنی صواب دید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے احکام کا۔ احسان کی تعریف | احسان کی تعریف حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے:

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ | "یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس قَانِ لَمْ تَكُنْ تَعْبُدْهُ كَاَنَّكَ تَرَاهُ | (اور کہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،

اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

تقویٰ کی تعریف | تقویٰ کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی، لیکن سب زیادہ جامع تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی، حضرت عمرؓ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! کبھی آپ کا ایسے رستہ پر بھی گزرا ہو گا جو کانٹوں سے پُر ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دامنِ سمیٹ لئے اور نہایت احتیاط سے چلا، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ بس تقویٰ ایسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں سے

بھری پڑی ہے، اس لئے دنیا میں اس طرح چلتا اور زندگی گزارنا چاہئے کہ دامن گناہوں کے کاسٹوں سے نہ لکھے، اسی کا نام تقویٰ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے:

يَقُولُ الْمَرْءُ قَائِدًا فِي مَسَارِي
وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

یعنی لوگ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ بہتر سرمایہ ہے۔

دوسری آیت میں اس جہاد کے لئے بڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مزید توصیف و تعریف اس طرح کی گئی:

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ كَذِبُوا أَكْثَرًا فَخَسِرْتُمْ فَمَاذَا كُنْتُمْ عَمَلًا
یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انسانوں نے سب کچھ جھوٹا کر دیا، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف دشمنوں نے بڑا سازاں اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈر و جنگ کا ارادہ نہ کرو، تو اس خبر نے ان کا جوش ایمان اور بڑھادیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب ان حضرات نے قبول کی تھی تو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستہ پر سفر شروع کیا ہے وہ خطرات سے بھرپور ہے، قدم قدم پر مشکلات و موانع پیش آئیں گے، ہمارا راستہ روکا جائے گا، اور ہماری انقلابی تحریک کو مٹانے کے لئے مسلح کوششیں کی جائیں گی، اس لئے جب یہ حضرات اس قسم کی مشکلات کو دیکھتے تھے تو ایمان کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی، اور پہلے سے زیادہ جانفشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔

ظاہر ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اسلام لانے کے اوّل روز ہی سے کامل تھا، لہذا ان دونوں آیتوں میں ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو جانے والے صحابہ کی اس حالت کو بھی اس جگہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، کہ اس جہاد کے سفر میں تمام راستہ یہ جملہ اُن کے در زبان رہا حَسْبُكَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔

یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل و اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی صورتِ توکل یہ نہ تھی کہ اسبابِ ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کافی ہوں۔

وہ اپنے بھائیوں میں غلبہ عطا نہ سکا دے گا، نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زحمت خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لئے تیار کیا، اور نکل کھڑے ہوئے، جتنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب مہیا اور مستعمل کرنے کے بعد نہر مایا کر دیں اللہ کافی ہے، یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم سران میں دی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور کرایا، اسبابِ ظاہرہ دنیویہ بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہیں، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے، ترکِ اسباب کر کے توکل کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی مغلوبِ الحال ہو تو وہ معذور سمجھا جاسکتا ہے، در نہ صحیح بات یہی ہے کہ سب بر توکل زانوئے اُمّیہ بند

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ میں اسی آیت حَسْبُكَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے:

عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا، اور یہ کہتے ہوئے چلے لگا کہ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ عَلَى الْعَجْزِ وَ
لَكِنْ عَلَيْكَ يَا لُكَيْسُ فَيَا ذَا
عَقْلِكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ
نِعْمَ الْوَكِيلُ
یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے
تو نا پسند کرنا ہے بلکہ تم کو چاہئے کہ تمام
ذرائع خستیا کر دو پھر بھی عاجز ہو جاؤ اس
وقت کہو حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

تیسری آیت میں ان حضرات صحابہ کے اقدامِ جہاد اور حبسِ اللہ و نعمِ الوکیل کہنے کے فوائد و ثمرات اور برکات کا بیان ہے، فرمایا ہے:

فَأَنْفَلَكُمُ الْيَعْنَمَةَ مِنَ اللَّهِ وَ فَضَّلْ لَكُمْ يَمَسُّهُمْ سُبُوهُ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانُ اللَّهِ
یعنی یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس آئے، کہ انہیں کوئی ناگوار سی ذرا نہ پیش آئی اور یہ لوگ رضائے الہی کے تابع رہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو تین نعمتیں عطا کیں، پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں رعب و ہیبت ڈال دی، اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتال سے محفوظ رہے، اس نعمتِ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حرام الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع

ملا اور اس سے منافع حاصل ہوئے اس کو غفلتِ فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔

تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضا سے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کے جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ کچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے وہ یہ برکات حاصل کرے گا۔

مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک بڑے مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔

چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو معوجہ کرنے کے لئے مشرکین کے دوبارہ لوٹنے کی خبر دینے والا اہل میں شیطان ہے، جو تم کو اپنے اولیاء یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے، تو گویا اصل عبارت میں یُخَوِّفُ کا ایک مفعول مخدوٹ ہے، یعنی یُخَوِّفُکُمْ اور دوسرا مفعول اُولَیِّائِهِ مذکور ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی خبروں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہئے، البتہ مجھ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، یعنی میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہر مؤمن کو ڈرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

خوب خدا سے مراد کیا ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یَتَخَوِّفُونَکُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ (۵۰: ۱۶) مگر بغض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو پھوڑے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔

(وعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن خواک بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، میں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء و عافیت دیں گے، وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں، بات یہ نہیں، مجھے مابعد الموت کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو (قرطبی)۔

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ

اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو اپنے میں کفر کی طرف

يَضُرُّ وَاللَّهُ شَيِّطٌ مُّرِيدٌ اللَّهُ لَا يَجْعَلْ لَهُمُ خَطَأً

بگناہیں گے اللہ کا کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ ملے آخرت

الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا

میں اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا جنہوں نے مول لیا

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ وَاللَّهُ شَيِّطٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگناہیں گے اللہ کا کچھ اور ان کے لئے عذاب

أَلِيمٌ ۱۵۹ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنَا لَمَلَكٌ

ہے دردناک اور یہ نہ سمجھیں کہ سنس کر ہم جو ہمت دیتے ہیں ان

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسُهِمْ إِنَّا نَمْلِكُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو ہمت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۱۶۰

اور ان کے لئے عذاب ہے رسوا کرنی والا

سابقہ آیات میں منافقین کی بے وفائی، بدخوی کا ذکر تھا مذکورہ آیتوں میں

رَبِّطِ آيَاتِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے رنجیدہ اور شکستہ خاطر نہ ہوں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آخری آیت میں اس خیال کا جواب ہے کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں تو ان کو مقہور و مغضوب کیسے سمجھا جائے؟

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے لئے وہ لوگ موجب غم نہ ہوئے چاہیں جو جلدی سے کفر کی باتوں میں جا پڑتے ہیں، (جیسے منافقین کو ذرا مسلمانوں کا پلہ ہلکا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی بائیں کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ واقعات مذکورہ میں معلوم ہو چکا ہے) یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے (اس لئے آپ کو یہ غم تو ہونا نہیں چاہئے کہ ان کی حرکتوں سے اللہ کے دین کو ضرر پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کو خود ان کا فرد کا غم ہو کہ یہ بد نصیب کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو بھی آپ غم نہ کریں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کو (تکوینی طور پر) منظور ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے (اس لئے ان سے موافقت کی امید رکھنا صحیح نہیں،

اور رنج دیں ہوتا ہے جہاں امید ہو) اور ان کے لئے صرف آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو سزا سے عظیم بھی ہوگی (اور جس طرح یہ لوگ دین اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح) یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر اس کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے (خواہ منافق ہوں یا کھلے کافر) خواہ پاس کے ہوں یا دور کے (یہ لوگ (بھی) اللہ تعالیٰ کے دین) کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو (بھی) پہلے لوگوں کی طرح) دوزخ کا سزا ہوگی، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو (عذاب) ہلست دینا دیکھ، ان کے لئے بہتر (اور مفید) ہے (ہرگز نہیں بلکہ) ہم ان کو اس لئے ہلست دے رہے ہیں (جس میں زیادہ عمر کی وجہ سے) ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے (تاکہ یکبارگی پوری سزا ملے) اور دنیا میں اگر سزا نہ ہوئی تو کیا ہے آخرت میں تو ان کو تو بین آئینہ سزا ہوگی

معارف و مسائل

کفار کی دنیوی عیش و عشرت میں یہاں کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ردِ عقبت عذاب ہی کی تکمیل ہے ہلست اور عمر دراز اور عافیت و راحت کے سامان اس لئے دیتے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں تو پھر کفار بے قصور ہوئے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ ہلست اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیوی قوت، طاقت، سامان دنیا یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا، درحقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کہ آیتوں میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّمَا يَذُرُ اللَّهُ لِيُذِلَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِكُم مِّنْ سَمَوَاتٍ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (۵۵:۹)، یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت ان کے لئے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے، جو ان کے عذابِ آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
کہ خدا نہ کرے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے

عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ سَبِيلَهُ قُلُوبٌ يَّقِينُ لَادُّوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَنْتُمْ أَفْكَارُ ۚ فَذُكِّرُوا بِالْعَذَابِ عَظِيمٍ
اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے

رابطہ آیات پچھلی آیت میں اس شبہ کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جائداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں جمل ہیں، مذکورہ آیت میں اس کے بالقابل اس شبہ کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر تکالیف و مصائب کیوں آتے ہیں، مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور سامانِ راحت ان کو

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو کہ کفر و ایمان اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انعامات و نیوی کے اعتبار سے کوئی ہستیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت تک ضروری ہے، جب تک کہ ناپاک (یعنی منافق) کو پاک (یعنی مومن) خلاص، یہ مستانہ کر دیا جائے (اور یہ تمیز و تمییز مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن و کافر اور حق و باطل میں ہستیاز پیدا کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن مخلص ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (بمقتضائے حکمت) ایسے امور غیبیہ پر تم کو بلا واسطہ ابتلا و امتحان کے) مطلع نہیں کرنا چاہے، لیکن ان جس کو (اس طرح) مطلع کرنا ہو چاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے کے لئے اپنے بندوں میں سے منتخب فرما لیتے ہیں، (اور تم پیغمبر ہو نہیں، اس لئے ایسے امور کی تمہیں اطلاع نہیں دی جاسکتی، البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے مخلص و منافق کافراں خود بخود واضح ہو جائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ عیش و عشرت ملنا اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا میں تقاضائے حکمت ہے، یہ باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں جو سکتیں پس اب تم ایمان کے پسندیدہ

اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

معارف مسائل

مومن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت۔
مومن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت۔
مومن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مومن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت۔

بغلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے ہتھیار کے ذریعہ ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے عملی طور پر ان کا لطفان کھل گیا، اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ مومن و مخلص ہونے کا دعویٰ کرے اور اس طرح لطفان کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاف بھی قطع ہو ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاف رہتا تو وہ بھی مضری ہوتا۔
امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع دیتے تو وہ علم غیب نہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی منفی نہ ہو، حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جن کو خود قرآن کریم نے کسی جگہ انبیا راغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ إِلَيْكَ (۲۹: ۱۱)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انکو دی ہے اپنے نفل سے کہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا

خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ

قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو تم کرتے ہو

خَيْرٌ لَّكُمْ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

سوجاتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم

أَغْنِيَاءُ مَسْئَلُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَلَا

مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق اور

نَقُولُ ذُو قُوَّةٍ أَعَدَّ آبَ الْخَرِيقِ ۝ ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ

کہیں گے کہ بھوکھ عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا،

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو

عَهْدَ الْبَيْتِ إِلَّا نُونًا لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ تَاكُلُهُ

بکھ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کہ رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے

النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّنِّ

اس کو آگ تو کہہ تم میں آچکے تھے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ

جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر جہی کو چمکنی ہے موت اور تم کو

اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور کفر و معاصی سے پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

معارف مسائل

مؤمن و منافق میں امتیاز وحی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مؤمن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت لئے حق تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا لٹاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلادیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں، یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلادیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع لعلق اور معاملات میں احتیاط کے لئے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جس کو منافق بھی تسلیم کر لیں، وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو ہم تو سچے مسلمان ہیں۔

بخلاف اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے بتلاء کے ذریعہ ہوا کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے عملی طور پر ان کا لٹاق کھل گیا، اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ مؤمن و مخلص ہونے کا دعویٰ کرے اور اس طرح لٹاق کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری اختلاط بھی قطع ہو ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری اختلاط رہتا تو وہ بھی مضری ہوتا۔ امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع دیتے تو وہ علم غیب نہیں ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی منفی نہ ہو، حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جن کو خود قرآن کریم نے کسی جگہ انبیا راغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ إِلَيْكَ (۲۹: ۱۱)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انکو دی ہے اپنے نفل سے کہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا

خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ

قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو تم کرتے ہو

خَيْرٌ لَّكُمْ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

سوجاتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم

أَغْنِيَاءُ مَسْئَلُكُمْ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِّ

مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق اور

نَقُولُ ذُو قُوَّةٍ أَعَدَّ آبَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ

کہیں گے کہ بھوکھ عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا،

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو

عَهْدَ الْبَيْتِ إِلَّا نُونًا لِّرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ تَاكُلُهُ

بکھ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کہ رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے

النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ

اس کو آگ تو کہہ تم میں آچکے تھے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ

جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو، پھر اگر یہ تمہ کو جھٹلا دیں

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

تو پہلے تمہ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَا ئِقَةٍ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر ہی کو چکھنی ہے موت اور تم کو

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَا ئِقَةٍ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر ہی کو چکھنی ہے موت اور تم کو

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَا ئِقَةٍ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر ہی کو چکھنی ہے موت اور تم کو

تَوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ

پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن پھر جو کوئی دُور کیا گیا دوزخ سے اور

أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝۱۸۶

داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام توں حیا، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر بوجہ دھوکہ کی

لَتَسُبُّوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَا تَنْ

والوں سے اور مشرکوں سے بد گوئی بہت اور اگر

تَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۸۷

تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو یہ بہت کے کام ہیں

رابط آیات | سورۃ آل عمران کے شروع میں یہودیوں کی بُری خصلتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا یہاں سے پھر اسی کی طرف عود کیا گیا، آیات مذکورہ سب اسی طرح کے معنائیں پر مشتمل ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مسلمانوں کے لئے نصائح کا ذکر ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جو (ضروری مواقع میں) ایسی چیز (کے خرچ کرنے) میں نکل کر تھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لئے کچھ اچھی ہوگی، (ہرگز نہیں) بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بُری ہے (کیونکہ انجام اس کا یہ ہوگا کہ) وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس (مال) کا رسانپ بنا کر جس میں انھوں نے نکل کیا تھا اور (نکل کر نایوں بھی ساقی ہو جائیں گے) (جب سب مر جاویں گے) سب آسمان و زمین اور جو کائنات ان کے اندر ہیں سب اللہ ہی کا وہ جادے گا (لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لئے ہو جانے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تم نے اپنے اختیار سے نہیں دیئے، اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا ہوتا ہے تو عقل کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے ہتھیار سے دید و تاکہ ثواب کے مستحق بنو، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اس لئے جو کچھ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کرو۔

بیشک اللہ نے سُن لیا ہے اُن (گستاخ) لوگوں کا قول جنہوں نے (استہزاء) یوں کہا کہ

(نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ مغس ہے اور ہم بالدار ہیں اور صرف اس سننے پر اکتفا نہیں کیا جاوے گا

بلکہ ہم ان کے کہے ہوئے کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر رہیں گے اور (اسی طرح) ان کا انبیاء

(علیہم السلام) کو ناحق قتل کرنا بھی (ان کے نامہ اعمال میں لکھ جاوے گا) اور ہم (ان پر سزا

جاری کرنے کے وقت جتنا لے کے لئے) کہیں گے کہ (لو) پکھو آگ کا عذاب، (اور ان کوڑھٹا

بچہ لینے کے لئے اس وقت یہ بھی کہا جاوے گا کہ) یہ (عذاب) اُن اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے

جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں

وہ (یہود) ایسے لوگ ہیں کہ (بالکل جھوٹ تراش کر) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو

(بر اسلۃ انبیاء سابقین) حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر (کی دعویٰ) پر اعتقاد (ان کے پیغمبر

ہونے کا) نہ لادیں جب تک ہمارے سامنے معجزہ (خاص) نہ ہو (نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے،

کہ اس کو (آسمانی) آگ کھا جائے (پہلے بعض انبیاء علیہم السلام کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ کوئی چیز جاندار

یا بے جان اللہ کے نام کی نکال کر کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دی، غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی

اور اس چیز کو جلا دیا، یہ علامت قبول صدقات کی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ

خاص معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لئے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، حق تعالیٰ اس کا جواب تعلیم

فرماتے ہیں کہ) آپ فرمادیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل

(معجزات وغیرہ) لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کھو

قتل کیا تھا اگر تم (اس امر میں) سچے ہو سو اگر یہ (کفار) لوگ آپ کی تکذیب کریں تو دُغم نہ کیجئے

(کیونکہ) بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات

لے کر آئے تھے اور (چھوٹے چھوٹے) صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر (جب کفار کی یہ عادت

ہی ہے کہ انبیاء کی تکذیب کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا غم ہے)۔

(تم میں) ہر جان (دار) کو موت کا مزہ پکھنا ہے اور (مرنے کے بعد) تم کو پوری پاداش

تمہاری (بھلائی برائی کی) قیامت ہی کے روز ملے گی (اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا

ظہور نہ ہو تو اس سے تکذیب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع

نہیں آگے اس پاداش کی تفصیل ہے، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت

میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، (اسی طرح جو جنت سے تدار ہا اور دوزخ میں بھیجا

گیا پورا ناکام وہ ہوا) اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف (ایسی چیز ہے جیسے) دھوکہ کا سودا

(ہوتا) ہے (جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر خریدار بھنس جاتا ہے، بعد میں اس کی تسلی

کھل جاتی ہے تو اسوس کرتا ہے اس طرح دنیا کی ظاہری چمک دکھ سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

(ابھی کیا ہے) البتہ آگے (آگے) اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے نقصان میں اور اپنی جانوں کے نقصان میں اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سے باتیں دلی آزاری کی ان لوگوں سے (بھی) جو تم سے پہلے آسمانی کتاب دیئے گئے ہیں (یعنی اہل کتاب سے) اور ان ان لوگوں سے (بھی) جو کہ مشرک ہیں اور اگر ان مواقع پر صبر کر دگے اور (خلافت شرع امور) پر ہمیشہ رکھو گے تو (تمہارے لئے) اچھا ہو گا، کیونکہ یہ (صبر و تقویٰ) تاکیدى احکام میں سے ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ سات آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔ بخل کی تعریف اور بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس پر بخل کی تعریف اس کو خرچ نہ کرے، اسی لئے بخل حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے، اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں، مگر خلافت اولیٰ ہے۔

بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح، اس کی تعریف یہ ہو کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا ہے، تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لَا تَجْعَلْ شَحًّا وَ إِيْمَانًا فِي قَلْبٍ
رَجُلٍ مُّثِيلٍ أَبَدًا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
مَنْ ابَى هَرِيْقًا

بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چسپنز کے دینے میں بخل کیا اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے،

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا

فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہر ملا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ اس شخص کی ہاتھیں پکڑے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا سرمایہ ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

دوسری آیت میں یہودی کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہودیہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں جب ہی تو ہم سے مانگتا ہے (نعوذ باللہ منہ) ظاہر یہ ہے کہ اس یہودیہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہو گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے کہا ہو گا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان کے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو، ان کا یہ لغو استدلال تو بدایہ باطل ہونے کی وجہ سے قابلِ جواب نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لئے نہیں خود اصحاب مال کے نفع دینی اور دنیوی کے لئے ہے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لئے دیدیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لئے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص انسان دیتا ہے اس کی جزاء اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسی مسترار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دنیا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، اس کو ان الفاظ سے کہیں وہ شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے، اس لئے قرآن کریم نے اس شبہ کا جواب تو دیا نہیں، صرف اُن کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر دیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر حق تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔

پھر یہودی کی اس گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کیا، بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی باز نہیں رہے، تو ایسے لوگوں سے کسی نبی در رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے کفر و معصیت پر دل سے راضی یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہونا بھی ایسا ہی منسلیم گناہ ہے قرآن کے مخاطب یہود مدینہ میں، اور قبل انبیاء کا واقعہ ان کے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہما السلام کے زمانے کا ہے، تو اس آیت میں قتل انبیاء کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ یہود مدینہ اپنے سابق یہودیوں

کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لئے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کئے گئے۔

امام قرطبی نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس کی مزید توضیح کرتا ہے: آپ نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں، اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ انتہی

اس آیت کے اخیر اور تیسری آیت میں ان گستاخوں کی سزا یہ بتلائی ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلتے کا مزہ چکھو جو تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔

چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افتراء و بہتان کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے یہ حیلہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیئے جاتے تھے اور آسانی آگ ان کو آکر جلا دیتی تھی، یہی علامت صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حق تعالیٰ نے یہ خاص مہتمیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسانی آگ کی نذر کرنے کے بجائے مسلمان فقیروں و محتاجوں کو دیئے جاتے ہیں، چونکہ پچھلے انبیاء کے طرز مذکور کے یہ طرز خلافت تھا، اس لئے اس کو مشرکین نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی، اس پر مزید یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر ہو۔

چونکہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی، ان کو انہی کے مسئلہ قول سے مغلوب کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انسبیا سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی، تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی، بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض عناد اور ہٹ دھرمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا، جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو بس انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

نکر آخرت سائے غوں کا چھٹی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ کافروں ملاح اور شبہات کا جواب کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری پوری مل جائے اور مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب دنیا کی ننگی بھی پیش آجائے، تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غمگین ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مذہب و مشرب و کفر کو اور کسی فلسفہ و فلسفہ کو انکار نہیں ہو سکتا، کہ دنیا کی بیخ و راحت دونوں چند روزہ ہیں، کوئی جائدار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالات بدل کر ختم ہو جاتی ہیں، اور بالفرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ مابعد الموت کی فکر کرنا ہے، کہ وہاں کیا ہوگا؟

دوران بقا چوباد صحرابگذشت : تخمیں دوشی دزشت وزیابگذشت
اسی لئے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جائدار موت کا مزہ چکھے گا، اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی جزاء و سزا پائے گا، جو شدید بھی ہوگی اور مدید بھی، تو عقلمند کو فکر اس کی کرنی چاہئے، اس کی روت سے کامیاب صرف وہ شخص ہے جس کو دوزخ سے چھٹکارا مل چکا اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتدائی ہی، جیسا کہ صلحاء و عباد کے ساتھ معاملہ ہوگا، یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسا کہ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخر کا جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ ان کا دائمی ٹھکانا جہنم ہے، وہ اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکا ہی دھوکا ہے، اسی لئے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ کا سامان ہے، کیونکہ عموماً یہاں کی لذتیں آخرت کی شدید کلفتوں کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لئے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔

اہل حق کو اہل باطل سے ایذا میں پہنچا ایک ساتویں آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، قدرتی امر اور سبب علاج صبر تقویٰ ہے جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکور صدر دوسری آیت میں آچکا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ

قَرْضًا حَسَنًا، (۱۴۵، ۲) نازل ہوئی، جس میں ایک بلیغ عنوان میں صدقہ وغیرات اللہ کو قرض لینے سے تعبیر کیا ہے، اور اس بلیغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گئے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقین ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔

ایک جاہل یا ساندہ بڑی نے اس کو سنکر یہ الفاظ کہے إِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَكَثِيرٌ اَغْنِيَاءُ حضرت صدیق اکبرؓ کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہودی کے ایک ملا پنجہ رسید کیا، یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اَلشُّبُكُوْنَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَآَنْفُسُكُمُ الْاِيَةُ جبیں ملاؤں کو تکیا لایا ہو دین کیلئے جان و مال کی فتنہ بانوں سے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبراننا نہیں چاہئے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں اُن کی جواب دہی کی فکر میں نہ پڑیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ

اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے دوسروں سے

وَلَا تَكْسِبُوهٗ فَنَسْبَ دُورُهُ وَرَأٰٓءَ ظُهُورِهِمْ وَاَشْتَرُوا بِهٖ

اور نہ چھپاؤ گے پھر پھینک دیا انھوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے

ثُمَّ أَقْلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿٨٤﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

بدلے تھوڑا مول سو کیا بڑا ہے جو خریدتے ہیں ، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ نموش

يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

ہوئے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر سو

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمُفَارِقَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٨﴾

مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ،

آیات | جیسے پچھلی آیات میں یہودیوں کے افعالِ بد اور بُری خصلتوں کا بیان تھا، مذکور

پہل آیت میں ان کے ایک لیے ہی بُرے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہدِ پیمان

کی خلافت درازی، کیونکہ اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو قورات

میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے۔ اور کسی حکم کو اپنی اضافی غرض سے چھپائیں گے نہیں۔ اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا۔ احکام کو چھپایا، اور پھر دلیہ ریہ کی کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اس فعل کو قابلِ تعریف قرار دیا۔

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

(یہ حالت بھی قابل ذکر ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ نے (کتب سابقہ میں) اہل کتاب سے

یہ عہد لیا یعنی ان کو حکم فرمایا اور انھوں نے قبول کر لیا کہ اس کتاب کے (سب مضامین) عام لوگوں کے روبرو بیان کر دینا اور اس (کے کئی مضمون) کو (دنیوی غرض سے) پوشیدہ نہ رکھنا۔ سو ان لوگوں نے اس (عہد) کو اپنے پس پشت پھینک دیا، (یعنی اس پر عمل نہ کیا) اور اس کے مقابلہ میں (دنیا کا) کم حقیقت معاوضہ لے لیا سو بُری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں (کیونکہ انجام اس کا مڑا سے دردناک ہے)

(اے مخالف) جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار (بد) پر خوش ہوئے ہیں اور جو (نیک) کام

نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو سو ایسے شخصوں کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ

(دنیا میں) خاص طور کے عذاب سے بچاؤ (درحفاظت) میں رہیں گے (ہرگز نہیں بلکہ دنیا میں)

بھی کچھ سزا ہوگی) اور (آخرت میں بھی) ان کو دردناک سزا ہوگی۔

اور اللہ ہی کے لئے (خاص) ہے سادہ انت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر شے

پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

علم دین کو سمجھنا حرام اور بغیر علم کئے | مذکورہ تین آیتوں میں علما براہل کتاب کے ذمہ جرم اور

ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ

مذموم ہے

کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے

یہ کم و کاست بیان کریں گے، اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انھوں نے اپنی دنیوی

۶۔ اس طرح افسانہ کی خاطر اس عہد کی پروانہ کی بہت سے ادکام کو لوگوں سے چھپایا۔

دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرے تو میں ہوں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے اُن کی تعریف

احکام تواریک کہ تھیں ان کا اقتدار صحیح نہ رہے اور یہاں سے وہاں لے کر

[illegible]

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے ان لوگوں نے چسپا لیا، اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکا دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے۔

اور دوسرا معاملہ نہ کئے ہوئے عمل پر تعریف و مدح کے خواہشمند ہیں یہ ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے، اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے، اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے (رواہ البخاری)

قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول کو چسپا نا حرام ہے، مگر یہ حرمت اسی طرح کے چسپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا، کہ اپنی دنیوی اغراض سے احکام خداوندی کو چسپاتے تھے، اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاریؒ نے ایک مستقل باب میں اس مسئلہ کو بحوالہ احادیث بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس خطرہ کی بناء پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں۔

اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر مدح و ثناء کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شرعیہ کی رُو سے مذموم ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ مذموم ہے، اور طبعی طور پر یہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں وہ اس میں داخل نہیں، جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ (بیان القرآن)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا اس میں

لَا يُتَى إِلَّا وَلِيَ الْأَلْبَابِ ۝۱۹۰ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَ

نشانیوں میں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

مَعُودًا وَعَلَىٰ بَنُوهُمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَ

بچے اور کر دہ پر لپٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدا نش

الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ

نار ۱۹۰ کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ عیث نہیں بنایا تو پاک؟ سب عیثوں کو ہم کو بچا دوزخ

النَّارِ ۱۹۱ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا

کہ عذاب ہے اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں

لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۱۹۲ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

کوئی گنہگاروں کا مددگار اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک بکار نے والا بکار تا ہے

لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے لے رب ہمارے اب بخش دے

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۱۹۳ رَبَّنَا

گناہ ہمارے اور دُور کر دے ہم سے بُرائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ اے رب ہمارے

وَأَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۱۹۴

اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے رسولوں کے واسطے اور رُسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۱۹۵

بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا

رَبِّهِ آيَاتِ ۱۹۶

چونکہ اوپر مختصاص سے توحید مفہوم ہوئی، اگلی آیت میں توحید پر دلیل لاتے

ہیں، اور اس کے ساتھ توحید کے کامل اقتضاء پر عمل کرنے والوں کی فضیلت

بیان فرماتے ہیں جس میں اشارۃً دوسروں کو بھی ترغیب ہے اس اقتضاء پر عمل کرنے کی، اوپر

جو کفار سے ایذا میں پہنچنے کا مضمون تھا، آیت آئندہ کو اس سے بھی مناسبت ہے، اس طرح کہ

مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد یا یہ درخواست کی کہ صفاء پہاڑ کو سونے کا

بنادیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں، ان میں کیوں نہیں فکر کرتے۔

اور ان لوگوں کی یہ درخواست تحقیق حق کے لئے نہ تھی، بلکہ عناداً تھی، جس سے درخواست

پر راہ ہونے پر بھی ایمان نہ لاتے۔

خُلاصۂ تفسیر

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے

آنے جانے میں دلائل و توحید کے موجود ہیں اہل عقل (سلیم) کے (ہستہ لال کے) لئے جن کی حالت یہ ہے (جو آگے آئے ہیں اور یہی حالت ان کے عاقل ہونے کی علامت بھی ہے) کیونکہ عقل کا اقتضاء دفع و تحصیل منفعت ہے اور اس پر اس حالت کا مجموعہ دال ہے وہ حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں دلی سے بھی اور اس زبان سے بھی (اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اپنی قوت و عقلیہ سے غور کرتے ہیں) اور غور کا جو نتیجہ ہوتا ہے یعنی حدوث ایمان یا تجدید و تقویت ایمان اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار آپ نے اس (مخلوق) کو لایعنی پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں یکتیوں رکھی ہیں جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالیٰ کے وجود پر ہستہ لال کیا جاوے (ہم آپ کو دلائل پیدا کرنے سے) مستنہرہ سمجھتے ہیں (اس لئے ہم نے ہستہ لال کیا اور توحید کے قائل ہوئے) سو ہم کو (موجود و مومن ہونے کی وجہ سے) عذاب و دوزخ سے بچا لیجئے (جیسا کہ شرعاً اس کا مقصد بھی ہے گو کسی عارض سے یہ اقتضاء ضعیف ہو جاوے اور چندے عذاب ہونے لگے، ایک عرض تو ان لوگوں کی یہ تھی اور وہ اسی مضمون ایمان کے مناسب اور معروضات بھی کرتے ہیں جو آگے آتے ہیں) اے ہمارے پروردگار (ہم اس لئے عذاب و دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ) بیشک آپ جس کو (بطور اصل جزاء کے) دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، (مراد اس سے کافر ہے) اور ایسے بے انصافوں کا (جن کی پہلی جزاء دوزخ و جزا کی جادے) کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں (اور آپ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لئے رسوا کرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی، پس ایمان لا کر ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصل جزاء سے بچائیے، ایمان کا اصل مقتضاء یعنی دوزخ سے نجات مرتب فرمائیے)۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے (جیسے مصنوعات کی دلالت سے عقلی ہستہ لال کیا اسی طرح ہم نے) ایک (حق کی طرف) پکارنے والے کو (مراد اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں بواسطہ بلا واسطہ سنا کہ وہ ایمان لانے کے لئے اعلان کر رہے ہیں کہ (اے لوگو) تم اپنے پروردگار (کی ذات و صفات) پر ایمان لاؤ سو ہم (اس دلیل عقلی سے ہستہ لال کر کے بھی) ایمان لے آئے (اس درخواست میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضمناً آ گیا، پس ایمان کے دونوں جزو یعنی اعتقاد توحید و اعتقاد رسالت کامل ہو گئے)۔

اے ہمارے پروردگار پھر اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ (ہمارے بڑے) معن ہوں گو کہی، عاف فرما دیجئے اور ہماری (پہوٹی) بیویوں کو ہم سے (معاف کر کے) راکل

کر دیجئے اور (ہمارا انجام) بھی جس پر مدار ہے درست کیجئے اس طرح کہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ (شامل رکھ کر) موت دیجئے (یعنی نیکی پر عافیت ہو)۔

اے پروردگار اور (جس طرح ہم نے اپنی ضرورتوں سے محفوظ رہنے کے لئے درخواست کی ہر جیسے دوزخ و رسوائی اور ذنوب و سیئات، اسی طرح ہم اپنے منافع کی دعا کرتے ہیں کہ) ہم کو وہ چیز (یعنی ثواب و جنت) بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے (کہ مومنین و ابرار کو جس عظیم ملے گا) اور (یہ ثواب و جنت ہم کو اس طرح دیجئے کہ ثواب ملنے سے پہلے بھی) ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے (جیسا کہ بعض کو اذل و سزا ہوگی پھر جنت میں جاویں گے، مطلب یہ کہ اذل ہی سے جنت میں داخل کر دیجئے) یقیناً آپ (تو) وعدہ خلافی نہیں کرتے (لیکن ہم کو یہ خوف ہے کہ جن کے لئے وعدہ ہے یعنی مومنین و ابرار کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم ان صفات سے موصوف نہ رہیں جن پر وعدہ ہے، اس لئے ہم آپ سے یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدہ کی چیزیں دیجئے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھئے جس سے ہم وعدہ کے مخاطب و نائل ہو جاویں)۔

معارف مسائل

آیت کا شان نزول | اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطار بن ابی رباحؓ حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لے گئے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ان ایک واقعہ عجیب سنائی ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر رونے کو آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی رونے، پھر سجدہ کیا، اور سجدہ میں بھی اسی قدر رونے پھر سر اٹھایا، اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، حضرت بلالؓ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضورؐ اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اچھے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں؟

نہ ہوں؟ اور شکر یہ میں گریہ و زاری کیوں نہ کروں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے: **إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ** اس کے بعد آپ نے فرمایا: بڑی تباہی ہے اس شخص کے لئے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا، لہذا آیت پر غور و فکر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل مسائل پر غور کرنا ہے۔

خلق السموات والارض پہلا یہ کہ خلق السموات والارض سے کیا مراد ہے؟ خلق مصدر ہے جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں، معنی یہ ہوئے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لئے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، پھر ان مخلوقات میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں جن میں ہر ایک کے خواص و کیفیات علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشان دہی کر رہی ہے، پھر اگر زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ السموات میں تمام رفعتیں داخل ہیں، اور الارض میں تمام پستیاں داخل ہیں، سو جس طرح اللہ تعالیٰ رفعتوں کا خالق ہے اسی طرح پستیوں کا بھی خالق ہے۔

اختلاف لیل و نہار دوسرا یہ کہ اختلاف لیل و نہار سے کیا مراد ہے؟ لفظ اختلاف اس جگہ کی مختلف صورتیں عربی کے اس محاورہ سے ماخوذ ہے، کہ **اختلف فلان فلاناً**، یعنی وہ شخص فلاں شخص کے بعد آیا، پس اختلاف اللیل والنہار کے معنی یہ ہوئے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔

اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اختلاف سے زیادتی و کمی مراد لی جاسکتی ہے، سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اسی طرح رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے، مثلاً جو ممالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے، بہ نسبت ان شہروں کے جو قطب شمالی سے دور ہیں، اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ پر روشن دلیل ہے۔

لفظ آیات کی تحقیق تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں؟ آیات، آیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ چند معانی کے لئے بولا جاتا ہے، آیات، معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے تیسرے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں، یہاں پر یہی تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں قدرت کے دلائل ہیں۔

چوتھا امر اولوالالباب کے معنی سے متعلق ہے، الباب کی جمع ہے، جس کے معنی مغز کے ہیں، اور ہر چیز کا معزز اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت و فوائد معلوم ہوتے ہیں، اسی لئے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصل جوہر ہے اولوالالباب کے معنی ہیں عقل والے۔

عقل والے صرف وہی لوگ ہیں اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ہیں، کیونکہ ساری دنیا عقلمند ہونے کی مدعی ہے، کوئی بیوقوف ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، اس لئے قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو درحقیقت عقل کا صحیح معیار ہیں، پہلی علامت اللہ پر ایمان ہے، غور کیجئے تو محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان، وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعہ کسی ایسے نتیجہ تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے، اور جس کے ذریعہ سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جاسکے۔

اس اصول کی پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے، آسمان اور زمین اور ان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے، جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالاتر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ، ہی کی ہو سکتی ہے، کبھی عارف کا قول ہے ۵

ہر گناہیہ کہ از میں روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فیصل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جاسکتا، اس لئے آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے، جو اس سے غافل ہے وہ عقلمند کہلانے کا مستحق نہیں، اس لئے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامت بتلائی: **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ** اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنبہین، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، مراد یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں

مشغول ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقلمندی کا معیار سمجھ لیا ہے، وہ محض ایک دھوکا ہے، کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقلمندی قرار دیدیا، کسی نے مشینوں کے نکل پڑنے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاد سمجھ لینے کا نام عقلمندی رکھ دیا لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسلؑ لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعہ سلسلہ اسباب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا، خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک ہمیں سائنس نے پہنچایا، عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی ہٹا دینے یا لٹے تانبے کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی جس کے ذریعہ یہ برق و بھاپ پھارے ہاتھ آتی ہے

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را چہتے بر آئوے چہن بستہ اند

اس کو ایک عامیہ محسوس مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے سٹیشن پر پہنچے، اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رُک جاتی ہے، اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی اور چلا دیتی ہے، تو علم و عقل والے اس کو اتنی کہیں گے، اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں، بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے یا چلانے کا کام کرتا ہے، لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو یا دریا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ درحقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک قدم بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے نکل پڑوں کی طرف منسوب کرے گا، لیکن ایک فلاسفی سائنس دان اس کو بھی یہ کہہ کر ہر قوت بتلائے گا کہ بے حس نکل پڑوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے، جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آکر ٹھک جاتا ہے، انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں کہ ظالم جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے نکل پڑوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا

مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ، تاکہ تجھے اس اُلجھی ہوئی دُرور کا برا ہاتھ آئے، اور سلسلہ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ درہل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کئے، اور یہ اسٹیم تیار ہوئی۔ اس تفصیل سے آپکے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں، اسی لئے اولیٰ الالباب کی صفت قرآن کریم نے یہ بتلائی اَلَّذِیْنَ یَذُنُّ لَکَ رُزُقَ اللّٰہِ فِیْہَا مَا ذُو قُوَّةٍ اَوْ عَلٰی جُحُودٍ اس لئے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر چکا کہ میرا مال عقلاً کو دیدیا جائے، تو کس کو دیدیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرات فقہاء کرام نے تحریر فرمایا کہ ایسے عالم زاہد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہی عقلا ہیں (در مختار کتاب الوصیۃ) اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبارت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے کہ اَذْكُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا (۳۲:۲۱)، وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لئے کچھ شرائط اور قواعد ہیں، جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتیں، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے، با وضو ہو یا بے وضو ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اس آیت میں شاید اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔

آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں: یَتَفَكَّرُونَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، الٰہیۃ یہاں غور طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے، اور اس کا کیا درجہ ہے؟ فکر اور تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے، اور فکر تفکر اس کی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی نتیجہ نہیں رکھتا، عارف آدمیؑ نے فرمایا ہے

دور ہینان بارگاہ الست

غیر اذیں پئے نبردہ اند کہ ہست

بلکہ بعض اوقات حق جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لئے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لئے اکابر اہل معرفت کی وصیت ہے کہ تفکر و تدبیر فی اللہ و لا تشغروا فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو کہ وہ تمہاری رسائی سے بالاتر ہے، آفتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جاسکتا ہے، مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں، ذات و صفات کے مسئلہ میں تو بڑے بڑے ماہر فلاسفہ اور جہانوں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخر کار یہی نصیحت کی ہے کہ

نہ ہر جائے مرکب توں تاختن
کہ جاہا سپر بایہ انداختن

اللہ غور و فکر اور عقل کی دوڑ و دوپ کا میدان مخلوقات الہیہ ہیں جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ ان کے خالق جل شانہ کی معرفت ہے، اتنا عظیم الشان وسیع و عریض آسمان اور اس میں آفتاب و مہتاب اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ثوابت ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی بہت آہستہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے اور انہی ستاروں میں کچھ سیارات ہیں جن کے دورے نظام شمسی و قمری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم و مضبوط قانون کے تحت مقرر اور متعین ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ ہلکتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی درکشاپ میں بھیجے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے، ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام محکم اور متعین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی طرح زمین کا پورا کرہ، اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات درخت اور جانور اور زمین کی تہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والی برق و باران اور اس کے مخصوص نظام پر سب کے سب سوچنے، سمجھنے والے کے لئے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بالاتر ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے، تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: تفکر ساعة خیر من قیام لیلة (ابن کثیر) یعنی ایک گھنٹی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔

اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا ہے (ابن کثیر)

حسن بن عامرؒ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرامؓ سے سنا ہے، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے۔

حضرت ابوسلمہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لئے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے (ابن کثیر) اسی کو بعض عارفین نے فرمایا کہ

ہر گاہ کہ از زمین روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

حضرت سفیان بن عیینہؒ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔

حضرت وہب بن منبہؒ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گذر ایک عابد زاہد کے پاس ہوا، جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا سمباز وغیرہ تھا، گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے رذائل نے تمہارے سامنے ہیں ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضائل اور زندگی کی صورت میں ہے، یہ دونوں خزانے عبرت کے لئے کافی ہیں (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے قلب کی اصلاح و ترمیمی کے لئے شہر سے باہر کسی دریا کی طرف بھل جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کہتے ابن اہلک یعنی تیرے بننے والے کہاں گئے؟ کبیرؒ خود ہی جواب دیتے کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (۸۸: ۲۸) یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے (ابن کثیر) اس طرح تفکر کے ذریعہ آخرت کی یاد اپنے قلب میں مستقر کرتے تھے۔

حضرت بشر جانیؒ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے ضعیف الخلق آدمی! تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، اور دنیا میں ایک بہان کی طرح بسر کر، اور مساجد کو اپنا گھر بنالے، اور اپنی آنکھوں

کو خوب خدا سے روئے گا اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تفکر کا عادی بنائے، اور کل کے رزق کی فکر نہ کرے۔

آیت مذکورہ میں اسی فکر و تفکر کو عقلمند انسان کا اعلیٰ وصف بیان فرمایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ کی معرفت اور دنیا کی ناپائیداری کا علم حضوری حاصل کر لینا افضل عبادت اور نور ایمان ہے، اسی طرح آیات الہیہ کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود خود ان مخلوقات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعہ مالک حقیقی کی معرفت حاصل نہ کرنا سخت نادانی اور نا سمجھ بچوں کی سی حرکت ہے، مولانا جامی نے اسی کو فرمایا ہے

ہم اندر ز من ترا زین است

کہ تو طفلی و غانہ رنگین است

اور اسی بے بصیرتی کو حضرت مجدد رب نے اس طرح بیان فرمایا ہے

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تو نے بیل جیسے سمجھا ہے وہ محل ہو جائے

بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدر اس کی غفلت کے اس کے قلب کی بصیرت میٹ جاتی ہے، آج کی سائنٹفک اور حیرت انگیز ایجادات اور ان میں الجھ کر رہ جانے والے رجبین کی خدا تعالیٰ اور اپنے انجام کار سے غفلت حکماء کے اس مقولہ کی کھلی شہادت ہے کہ سائنس کی ترقیات بول بول خدا تعالیٰ کی کمال صنعت کے رازوں کو کھولتی جاتی ہیں، اتنا ہی وہ خدا شناسی اور حقیقت آگاہی سے اندھے ہوتے جاتے ہیں، بقول اکبر مرحوم سے

بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسانی باپ کو

ہیں خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

قرآن کریم نے ایسے ہی بے بصیرت لکھے پڑھے جاہلوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے

وَكَايْنِمْ مِّنْ آيَاتِنَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِمَّنْ يَنْتَوْنٰ عَلَيْهِمْ اَوَّهْمُ عَنْهَا مَعْصِيَتُوْنَ ۝۱۰۰
یعنی آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں ان کی حقیقت و صنعت اور ان کے صانع کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت و قدرت کا احضار ایک اعلیٰ عبادت ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے

آیت مذکورہ کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غور و فکر کا نتیجہ بتلایا ہے: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۖ یعنی حق تعالیٰ کی عظیم اور غیر محصور مخلوقات میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خلقت میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں، ان سب کو انسان کا خادم اور انسان کو محسوس و محسوس کائنات بن کر انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے فائدہ کے لئے بنی ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہے، اس کے بعد غور و فکر اور تفکر و تدبر کے نتیجہ میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچے کہ کائنات علم فضول و بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سب غایت کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کے روشن دلائل ہیں۔

آگے ان لوگوں کی چند درخواستوں اور دعاؤں کا ذکر ہے جو انھوں نے اپنے رب کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں پیش کیں۔

پہلی درخواست یہ ہے کہ قَبْلَنَا عَنِ امْتِ الْاَنْبِيَاءِ یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہو گا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش! اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔

تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آلے والے متادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، اور اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرمادیں، اور ہمارے غیوب اور برائیوں کا کفارہ فرمادیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی ان کے زمرہ میں شامل فرمائیں۔

یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور مصرت سے بچنے کے لئے تھیں آگے چوتھی درخواست فوائد اور منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جو وہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی، بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی فرما دیجئے، آپ تو وعدہ خلائی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنادینے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں، اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی غایت ایمان اور عمل صالح پر ہو۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
 پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہیں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی کم
 مِّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنتِ شَيْءٌ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ
 میں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انھوں نے اور
 أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي ۚ وَقَتْلُوا وَ قَتِلُوا
 نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑائے اور مارے گئے
 لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتُ جَعْرِمَى
 البتہ دور کر دیں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کر دیں ان کو باغوں میں جن کے
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ ۚ
 نیچے بہتی ہیں نہریں یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے
 حَسَنُ الثَّوَابِ ۝۱۹۹ لَا يَغْفِرُ نَكَاحُ الْقُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 اچھا بدلہ بخجہ کو دھوکا نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا بدلہ دن
 الْبِلَادِ ۝۲۰۰ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
 میں یہ نامہ ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت برا
 الْمِهَادُ ۝۲۰۱ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
 ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ
 نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں جہان ہے اللہ کے ہاں سے اور
 مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبَرَارِ ۝۲۰۲ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک جنوں کے واسطے اور کتاب والوں میں بعضے وہ ہیں
 لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
 جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اترا تمھاری طرف اور جو اترا ان کی طرف
 خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْكُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ذَلِكُمْ
 عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہیں

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَآيَاتِ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲۰۱

جن کے لئے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بیشک اللہ جلد لیتا ہے حساب

رَبِّطُ آيَاتِ | سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، مذکورہ پہلی آیت میں
 ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان ہے، دوسری تیسری آیتوں
 میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری پیش و عشرت مال و دولت اور دنیا میں ملنے پھرنے سے مسلمانوں
 کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہئے، کہ وہ چند روزہ ہے، اور پھر عذاب دائمی۔
 چوتھی آیت میں پھر تقویٰ شعار مسلمانوں کے لئے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے،
 پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے
 پھر مسلمان ہو گئے۔

خُلاصۂ تفسیر

سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستور ہے کہ
 میں کسی شخص کے (نیک) کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہوا کات نہیں کرتا (کہ اس کا بدلہ
 نہ دیا جائے) خواہ وہ (کام کرنے والا) مرد ہو یا عورت (دونوں کے لئے ایک ہی قانون
 ہے، کیونکہ تم (دونوں) آپس میں ایک دوسرے کے جزد ہو) اس لئے حکم بھی دونوں کا ایک سا ہی
 ہے، پس جب انھوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا، اور اس پر مرتب ہونے
 والے اثرات کی درخواست کی تو میں انکی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستور کے مطابق منظور
 کر دیا اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور
 اعمال شاقہ بھی کئے جیسے ہجرت یعنی ترک وطن کیا اور وہ بھی ہنسی خوشی، سیر و سیاحت کیلئے
 نہیں، بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے (تنگ کر کے) نکالے گئے اور (اس کے سوا طرح کی)
 تکلیفیں (بھی) دیئے گئے (دریہ پائیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب)
 میری راہ میں (یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں اور ان سب کو انھوں نے برداشت
 کیا) اور (اس سے بڑھ کر انھوں نے یہ کام کیا کہ) جہاد (بھی) کیا اور (بہت سے ان میں سے)
 شہید (بھی) ہو گئے، (اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے، تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور
 نعمتیں سب سے زیادہ ملیں گی) ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں (جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی
 ہوں) معاف کر دیں گا اور ضرور ان کو (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کر دیں گا جن کے

(حملات کے) نیچے ہنری جاری ہوں گی (ان کو یہ بدلے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس دین اس کے قبضہ قدرت میں) اچھا عوض ہے، (مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کا انجام نیک مذکور تھا، آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے، تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو)۔

لَا يَخْرُجُ نَفَقًا (اے طالب حق) تجھ کو ان کا فروں کا (کسبِ معاش یا فخریت کے لئے چھلنا پھرنا ملنا)
میں نہ ڈال دے (کراس حالت کی کچھ وقعت کرنے لگے) یہ چند روزہ بہارِ برکت کیلئے ہے اس کا نام و نشان بھی ہے گا، (اور)
پھر (انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانا ہمیشہ کے لئے) دوزخ ہوگا اور وہ بُری ہی آرام گاہ ہے،
لیکن (ان میں سے بھی) جو لوگ خدا سے ڈریں (اور مسلمان و مسرمان ہوں) ان کے لئے
بہشتی باغات ہیں جن کے (معملات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان (باغوں) میں ہمیشہ
ہمیشہ رہیں گے یہ (ان کی) پہاڑی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں (جن کا ابھی
ذکر ہوا یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ) یہ نیک بندوں کے لئے بد دجیا بہتر ہیں (کفار کی
چند روزہ عیش و مسرت سے)۔

(مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بُری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، ان لئے قرآن کی عام عادت کے مطابق بدکرداروں کے قبائح کے بعد نیکو کاروں کی مدائح کا ذکر ہے) وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو تمہارے پاس بھیجی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو ان کے پاس بھیجی گئی (یعنی توراۃ اور انجیل اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو) اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، (اس لئے اس اعتقاد میں حد و سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی تہمت لگائیں یا احکام میں افتراء کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ) اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس (اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب (کتاب) کر دیں گے، (اور حساب کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باقی کر دیں گے)۔

معارف و مسائل

ہجرت اور شہادت سے سب
معاف ہو جاتے ہیں مگر
قرض وغیرہ حقوق العباد کی
معافی کا وعدہ نہیں

لَا يَغْفِرَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَمَا تَحْتَ خِلَافَةِ تَفْسِيرِ مِی یہ قید لگائی گئی ہے
کہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہیاں اور غناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے
اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض
اور دین کا استثنیٰ ہونا بیان فرمایا ہے، اس کی معافی کا ضابطہ یہی ہے

کرنور یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کرا دیں، اور کسی شخص پر حق تعالیٰ خاص فضل فرمادیں اور اصحاب حق کو اس پر راضی کر کے معاف کرا دیں، یہ اور بات ہے، اور بعض کے ساتھ ایسا بھی ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو

رَبِّطِ آيَاتِ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، مسلمانوں کے لئے چند اہم وصیتوں پر مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے،

خلاصہ تفسیر

اے ایمان دانو (مکالیف پر) خود صبر کرو اور (جب کفار سے مقابلہ ہو تو) مقابلہ میں صبر کرو اور (احتمالِ مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ حدودِ شرعیہ سے نہ نکلو، تاکہ تم پورے کامیاب ہو (آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی)۔

معارف و مسائل

اس آیت میں تین چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرو، رابطہ، اور چوتھی چیز تقویٰ ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔

صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اسے اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلافت طبع چیسزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی تین قسمیں ہیں:

اول: صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جمائے رکھنا۔ دوسرے، صبر عن المعاصی، یعنی جن چیسزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفس کیلئے کتنی ہی مغرب و لذیذ ہوں نفس کو اس سے روکنا۔

تیسرے صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا حد سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔

مصابر ت اس لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا، م رابطہ، یہ لفظ رابطہ سے بنا ہے جس کے اصل معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رابطہ اور رابطہ کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لئے جاتے ہیں، قرآن کریم میں اس معنی کے لئے آیا ہے، وَ مِنْ رَبِّكَ بِالْأُخْبِلِ (۶۰: ۸) اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے:

اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کے لئے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے، تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کرے۔

دوسرے نماز باجماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیسزیں اسلام میں بڑی مستحب عبادت ہیں، جن کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں:

رابط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں کی حفاظت کا انتظام قیام کرنے کو رابطہ اور رابطہ کہا جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، سرحد مامون و محفوظ ہے، بعض حفظ و تقدم کے طور پر اس کی جگہ کرنا ہے، ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے، اور زمین کی کاشت و غیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے، اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا، بسنا اور کسب معاش اس کے تابع ہے تو اس شخص کو بھی رابطہ فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے، لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنا گزارہ ہی مقصد ہو خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی ذہن آجائے یہ شخص رابطہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سرحد پر دشمن کے حملہ کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو دھار رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں (قرطبی)

ان دونوں صورتوں میں رابطہ کے فضائل بے شمار ہیں، صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد ساعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رابطہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور صحیح مسلم میں بروایت سلمانؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک دن رات کا رابطہ ایک جہنم کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رابطہ کا روزہ ثواب ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔

اور ابو داؤد نے بروایت فضالہ بن عبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بجز رابطہ کے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رابطہ ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے، جب تک اس کے صدقہ کئے ہوئے مکان، زمین یا تصانیف کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب یہ فائدہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر رابطہ فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں، وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہو جبکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں تو ایک رابطہ کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، اس لئے قیامت تک اس کے عمل رابطہ کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کئے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَنْ مَاتَ مَوْاطِئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجِرَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَتْ يَفْعَلُهُ، وَ أُجِرَ عَلَى رِزْقِهِ وَ آيَتِهِ مِنَ النَّاسِ وَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آمِنًا مِنَ النَّارِ (از تفسیر قرطبی)

جو شخص حالت رابطہ میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے رہا سوال قبر محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن آٹھائیں گے کہ مشرک کا کوئی خوف اس سے نہ ہوگا۔

اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آجائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری ہے گا۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب تئیس سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل داعی ہے ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے (اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے) پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں بھی جاتی رہیں گی اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ (قرطبی)

نماز کا ایک پسندی ایک ابو سلمہ بن عبد الرحمنؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ (یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے) نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرما دینے جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔

فائدہ: اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے، دوسرا حکم مصائب کا جو کفار سے مقابلہ اور مقابلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم مراءبطہ کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ آج ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی رُوح اور قبولیت اعمال کا مدار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر مادی ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ واللہ الحمد والہ وآخروہ ۛ

سورۃ آل عمران تمام شد

سورۃ النساء

سورۃ النساء مدنیہ وہی ما فیست سبحون و انرجعہ و عیشون و کوعا،

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو چھیتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مترجم: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَ

اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر راہم قرابتوں سے بیشک اللہ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَأَتُوا إِلَيْنِ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

تم پر مجھبان ہے، اور دے ڈالو تمہیں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ

برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

إِنَّهُ كَانَ حَوبًا كَبِيرًا ۝۲

بے حد بڑا وبال

رابطہ آیات و سورت | سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقویٰ پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی

اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آجائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری رہے گا۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب تتر سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل داعی ہے ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے (اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے) پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ (قرطبی)

نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں ایک
ابو سلمہ بن عبد الرحمنؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ غنا ہوں
کو معاف فرمادیں اور تمہارے درجات بلند کریں، وہ چیزیں
یہ ہیں، وضو کو مکمل طور پر کرنا یا جو دے کہ سردی یا کبھی زخم درد وغیرہ کے سبب اعضاء وضو کا
وصو نامشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
انتظار، پھر فرمایا، اذ نکمنا الرباط (یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے)
امام قرطبیؒ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی رو سے امید ہے کہ جو شخص ایک
نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرمادیں گے
جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔

فائدہ :- اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہرجمگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے، دوسرا حکم مصائب و کوار سے مقابلہ اور مقابلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم موابطہ کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ لائن ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سبب آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روج اور قبولیت اعمال کا مدار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ واللہ العزیز والہم دائرہ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ تَمَامٌ شَدِّدٌ

سُورَةُ الْيُسَاءِ

سورة النساء مكية وهي مائة وست وتسعون واربعة وعشرون وكوفاً،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشرع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جن نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَ

اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں

تَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْكَرَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

دہوا اللہ سے ہمیں کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار ہم قرابت الوں سے بیشک اللہ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ① وَأَتُوا النَّيْمَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا

اور وہ ڈالو قیمتوں کو ان کا حال اور بدل نہ لو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

ان کے لئے یہ کہنا کہ ان کے مال ان کے مالوں کے ساتھ

١٠٠

۱۰۸

0.3	1/2	4	2
-----	-----	---	---

حکم تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلہ میں مالی قیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت، اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا، اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ، لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آسکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بزرگ قانون کرائی جاسکتی ہے، جیسے عام معاملہ بیع و شراء، اجارہ و مزدوری کے ذریعہ پیدا ہونے والے حقوق، جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعہ ملے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزرگ حکومت بھی دلوں کا جاسکتے ہیں، لیکن اولاد، والدین، شوہرا، بیوی، یتیم بچے، خواہی تحویل میں ہوں، اور دوسرے رشتہ داران کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلدادگی، ہمدردی اور قلبی خیر خواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کاٹنے میں تولی نہیں جاسکتیں، اور معاہدات کے ذریعہ بھی ان کی پوری تدبیریں مشکل ہے، لہذا ان کی ادائیگی کے لئے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حقیقت میں یہ تقویٰ کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لئے اس سورت کو امر بالتقویٰ سے شروع فرمایا، اور ارشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُوا لِيْكُمْ، یعنی اے لوگو! اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا منسوب ہے، اس میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ خطاب یا ایُّھا الناس کے ذریعہ منسرایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں، پھر حکم اتَّقُوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر تقویٰ کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شاہین ربوبیت کے منظر ہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس مستدر خطرناک ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے ہم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا، کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوة و برادری کے ایک مضبوط رشتہ میں

باندھ دیا، غلام خوف خدا و آخرت کے اس رشتہ اخوة کا بھی یہی تقاضی ہے کہ باہمی ہمدردی و خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں، اور انسان انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو مخالفت و رذالت کا معیار نہ بنایا جائے، اس لئے فرمایا:

اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ مِنْهَا رَجُلًا وَنِسَاءً، یعنی اپنے اُس پروردگار سے ڈرو جس نے ہم سب کو ایک ہی ذات سے، آدم سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعہ بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔

غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس سورت میں آنے والے ہیں، اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا، تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجهین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔

اس کے بعد پھر اتَّقُوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا ایک خاص عنوان سے فرمایا: وَاتَّقُوا اللہَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ہم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور جس کی قسمیں لے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو، آخر میں فرمایا: وَالْأَرْحَامَ، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔

دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے ہم کو ایک جاندار (یعنی آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا، (کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہیں، اور اس رسی) جاندار سے اس کا جوڑا (یعنی ان کی زوجہ حوا) کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں) پھیلائیں اور ہم سے کمر تائید کے لئے کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے (اپنے حقوق کا) مطالبہ کیا کرتے ہو، (جس مطالبہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دیدے، سو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو

کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو تم بھی ڈرو اور راول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضروری ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے (قرابت کے حقوق ضائع کرنے) سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں (اگر مخالفت کر دو گے مستحق سزا ہو گے) اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے (ملوک) مال انہی کو پہنچائے رہو (یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو) اور جب تک تم ایسے قبضہ میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لئے ان کی (اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جائے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے) اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے (رہنے تک) البتہ جب محتاجت پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق اللہ مت اپنے گزارہ کے لئے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا۔
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَليطلب منكم ولا ينزلهن إلى الملائكة ما كنتم يؤمنون (مائدہ ۱۵)

معارف و مسائل

یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حادی اور شامل ہے۔
صلہ رحمی کے معنی اور لفظ ارحام، رحم کی جمع ہے، رحم بچہ والی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے اس کے فضائل پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اس لئے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے، ان کی طرف سے بے توجہی دے لے الغالی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

احارث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔
مَنْ أَسْبَغَ أَنْ يَكْبُطَ لَكَ فِي رِزْقِهِ
وَيُكْسَلَ لَكَ فِي أَرْبِهِ فَلْيَصِّنْ رِجْمَهُ (مشکوٰۃ، ص ۳۱۹)

اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو برے اہم فائدے معلوم ہو گئے، کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تسکین دور ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں

پڑے یہ تھے، آپ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْتُوا السَّلَامَ
وَالطَّعْمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (مشکوٰۃ)

تو گویا: ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لئے کھانا کھا کر کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرہ سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ بخند کے مزے میں ہوں، یاد رکھو! ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: "اگر تم اپنے ماموں کو دیدہ تین تو زیادہ ثواب ہوتا۔" (مشکوٰۃ، ص ۱۱۱)

اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے، اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر حال اعلیٰ ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت یہ ہے، آپ نے فرمایا:

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَلَوةٌ
وَهِيَ غَلِيظُ الرَّحْمِ ثَلَاثًا،
صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ۔ (مشکوٰۃ، ص ۱۱۱)

یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دو امور پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔

صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں تلح رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیث میں ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے، آپ کا ارشاد ہے:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالِحٌ
لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ قَوْلًا فِيهِ
قَالِحٌ رَحِيمٌ (مشکوٰۃ، ص ۳۲۰)

جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اُس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی تلح رحمی کرنے والا موجود ہو۔

ارادوں سے باخبر ہے، اگر کسی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی، کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔

یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم، اور ان میں کسی قسم کی خورد برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا گمراہ اور دلی عمو اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لئے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔

پہلے جملہ میں ارشاد ہے، **وَأُولَٰئِكَ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ**، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ یتیم کے لغوی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لئے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو، اس کو ڈر یتیم کہا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں اس بچہ کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، (قاموس) بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے **لَا يَتِيمٌ بَعْدَ احْتِلَامٍ**، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۸۳) یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو، یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا دل ہے، خواہ اس دلی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو، یا حکومت کی جانب سے کوئی دلی معسر رکھا گیا ہو، ساتھ ہی دلی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا، تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچاؤ اس کی توضیح آگے پانچویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا کہ اگر ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے بُرے کی تمیز پیدا ہو گئی۔

اس لئے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کر دے، تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچا سکیں، اس کے علاوہ اس جملے میں

اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دلی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو میل سکے۔

دوسرے جملہ میں ارشاد ہے، **وَلَا تَسْبَدْ**، یعنی اچھی چیز کا بُری چیز سے تبادلاً مت کر دے، بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی رہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی، عمدہ بکری کے بدلہ میں لاغر یا بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے فندے کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا، یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس پر جملہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلا ہے، اس لئے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرمادی، اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلاً کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔

تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا، **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ**، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھا لے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا یتیم کو بھی کھلا دیا، اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لئے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرمادی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اور علیحدہ خرچ کر دے جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا، اس کی تشریح سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۷ میں گزر چکی ہے، **وَاللَّهُ يَتَعَلَّمُ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْمُحْسِلِينَ**

اس طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ یتیموں کے مال میں خورد برد کرنے والے عمو مادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو عار دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔

آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لئے کہ مال کا سب سے بڑا اہم

فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورہ میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر، مستران کریم نے بھی اسی محاورے پر لکھا تھا: کُلُّهُ اَکْلٌ، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔

آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا: **إِنَّهُ كَانَ حَزِيظًا يَكِيدُ آهَ لَفْظِ حَوْبٍ**، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا گناہ، عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لئے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوتے ہیں کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلہ میں اچھی چیز لے کر ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہر حال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختم پر آرہی ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا لِبَنَاتِكُمْ

اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو

مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ ذُرِّيَّتُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

عورتوں میں سے دو دو تین تین چار چار پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ

تو ایک ہی نکاح کر دو یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے

خُلاصۃ تفسیر

رابط آیت | ماقبل کی آیت میں یتامیٰ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال غصب کرنا حرام ہے، اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن عورتوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے ہر معتسر کر دیں گے، اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضہ میں آجائیں گے۔

غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحت بتلادیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہاد ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیا ننداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں، چنانچہ فرمایا:

اور اگر تم کو اس بات کا احتمال (یعنی) ہو (اور یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ) کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ربا بت ان کے ہر کے (انصاف کی رعایت) نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کر (بلکہ) اور (حلال) عورتوں سے جو تم کو (اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے) پسند ہوں نکاح کر لو (کیونکہ وہ مجبور نہیں آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں، اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان عورتوں میں سے کوئی صورت ہو، ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد) دو دو عورتوں سے (نکاح کر لے) اور (دوسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد) تین تین عورتوں سے (نکاح کر لے) اور (تیسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد) چار چار عورتوں سے (نکاح کر لے) پس اگر تم کو (غالب) احتمال اس کا ہو کہ (کئی بیبیاں کر کے) عدل نہ کر سکو گے (بلکہ کسی بی بی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے) تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دو یا (اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو) جو لونڈی (حسب قاعدہ شرعیہ) تمہاری ملک میں ہو وہی بھی اس امر مذکور میں (یعنی ایک بی بی کے رکھنے یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں) زیادتی (دبے انصافی) نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے (کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے، دوسری صورت میں بی بی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں مثلاً ہر نہیں، صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے)

معارف مسائل

یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد | ازمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو مکمل و صورت سے اچھی بھی جاتیں یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، جو چاہے کم سے کم ہر معتسر کر دیا، اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے، ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا، اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مر وغیرہ دینا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا**

مَا لَكُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لئے دوسری عورتیں بہت ہیں ان میں جو تمہارے لئے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔

نکاح نابالغ کا مسئلہ اس آیت میں بتائی ہے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، اور اصطلاح شرع میں یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، اس لئے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے دل کو یہ بھی ہتھیار ہے کہ بحالت صغیر ہی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر ہے ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے، کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا، مردوں کا تناسب نہ دیکھا، یا لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا دیا ہے، نکاح کر دیا۔ اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں، اگرچہ بالغ ہو جانے کی بناء پر خود مختار ہیں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بناء پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملہ میں خود کچھ نہیں بولتیں، اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں، اس لئے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔

بہر حال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو، دوسری عورتیں تمہارے لئے بہت ہیں، ان سے نکاح کرو۔

ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں، کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزدل قانون حقوق ادا کریں۔

قرآن میں تعدد ازدواج اور اسلام ایک مرد کے لئے متعدد بیبیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بائبل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دو بہ حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ بے نکاحی و استثنائوں کی صورت میں برآمد ہوا، بالآخر فطری قانون غالب آیا، اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں، مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازدواج کی حمایت

میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے:

”ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔“

اسی طرح باذری نکمن اور جان ملکن اور اپڑک ٹیلر نے پُر زور اتفاقاً میں اس کی تائید کی ہے، اسی طرح ویک تعلیم غیر محدود تعدد ازدواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے دس دس تیرہ تیرہ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

کرشن جو ہندوؤں میں واجب تنظیم اور تار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیبیاں تھیں جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو، اور زنا کاری کا انفساد ضروری جاتا ہو اس کے لئے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازدواج کی اجازت دے، اس میں زنا کاری کا بھی السدا ہے، اور مردوں کی بہ نسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے، اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو داستہ اور پیشہ ور کسی عورتوں کی اضطرار ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے یورپین اقوام کو دیکھ لیجئے ان کے یہاں تعدد ازدواج پر قہا بندی ہے، مگر بطور دستاویز جنہیں بھی عورتوں سے مرد زنا کر لے اس کی پوری اجازت ہے، کیا تاثر ہے کہ نکاح ممنوع اور ناجائز۔

غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی، ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصاریٰ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ پارسیوں نے۔

اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازدواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت زندگی گزارتی تھیں پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتیں ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا جس سے دہشتگی ہوئی اس کو نواز لیا، جس سے رنج بھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں۔

اسلام نے تعدد ازدواج قرآن نے عام معاشرہ کے اس ظلم عظیم کو روکا، تعدد ازدواج پر پابندی پر ضروری پابندی لگائی، اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں حبیح کرنا حرام قرار دیا، اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی،

آیت مذکورہ میں ارشاد ہوا: **كَانَ يَكُونُ امَّا لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَ ثَلَاثًا وَ رُبْعًا**

یعنی جو حلال عورتیں تھیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دین تین، چار چارہ آیت میں تاکا کتاب کا لفظ آیا ہے، حسن بصری، ابن جریر اور ابن مالک نے مخاطب کی تفسیر ماعل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں مختلف لے لئے حلال ہیں۔ اور بعض حضرات نے مخاطب کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے، مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لئے شرعاً حلال بھی ہوں۔

اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد دین، تین، چار، عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف چار کے عدد تک پہنچ کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ چار سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جاسکتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس مسترانی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا، اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفیؓ مسلمان ہوئے، اس وقت ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مسترانی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان دس میں سے چار کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں، غیلان بن اسلمہ ثقفیؓ نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۴، بحوالہ ترمذی داہن ماجہ) منداحمہ میں اسی روایت کے تحکم میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر ابھی فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے، وہ یہ کہ:-

غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق چار عورتیں رکھ لی تھیں، مگر فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں انھوں نے ان کو بھی طلاق دیدی، اور اپنا کل مال مسلمان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لئے یہ حرکت کی ہے جو میرا سرِ ظلم ہے، اس لئے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کر دو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔

تیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھو باقی کو طلاق دیدو۔ (ابوداؤد، ص ۲۰۴)

اور منداحمہ شافعیؒ میں نوئل بن معاویہؒ دلمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان

ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا، یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف (ص ۲۴) میں بھی شرح السنہ سے نقل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے اس تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی، کہ چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سرِ بارِ رحمت و برکت کے لئے تعددِ ازدواج ہے، تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ کا سب سے بڑا مقصدِ نبوت تھا، آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولا و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بہرہ ور ہیں، اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آکر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازدواجِ مطہرات کے ذریعہ ہی امت کو رہنمائی ملی ہے، تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیشِ نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کثرتِ ازدواج ایک ضروری امر تھا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبویؐ سے متعلق دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد تین سو تھیں، ایک پہنچی ہوئی ہے، حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین (ص ۱۰ ج ۱) میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاویٰ جمع کئے جائیں جو انھوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیئے ہیں، تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روایت و درایت اور نفقہ و فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد دس سو کے لگ بھگ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل اڑتالیس سال تک علم دین پھیلا یا۔

بطور مثال دو مقدس بیویوں کا بھل حال کھہ دیکھو، دیگر ازدواجِ مطہرات کی روایات بھی مجوسی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازدواجِ مطہرات سے پہنچا۔

انبیاء اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی، خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکر و کوشش کے شہوت پرست انسان کیا جانیں، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں

اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھرمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازدواج کو اس پر مبنی نہیں سمجھ سکتا۔

آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ پچیس سال کی عمر میں ایک بن سیدہ صاحبہ اولاد بیوہ رجب کے دوشہر فوت ہو چکے تھے اسے عقد کر کے عمر کے پچیس سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے، دوسرے نکاح جتنے ہوئے پچاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے، یہ سچا سالہ زندگی اور عقوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا، کبھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے، آپ کے دشمنوں نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، مغزی جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرات نہیں ہوئی جس کا تعلق جنس اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یک سوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا، اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جاسکتی جس کا اہر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے، کہ کس طرح وجہ میں آئی۔

پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ مدینہ منورہ کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں، پھر چند سال کے بعد سیدہ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی، اس وقت آپ کی عمر چوٹن سال ہو چکی ہے، اور وہ بویا اس عمر میں آکر جمع ہوتی ہیں، یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی، ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں، پھر سیدہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

سے نکاح ہوا، پھر ششم میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی، اور اتنی بڑی عمر میں آکر چار بیویاں جمع ہوئیں حالانکہ اہل حق و دقت چار بیویوں کی اجازت دینی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کے بعد سیدہ میں حضرت جبریرہ رضی اللہ عنہا سے، اور سیدہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر سیدہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ :- یہ کہ چوٹن سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی پچیس سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گزارے، پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں، اور باقی ازدواج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔

اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے کنوارے بن میں نکاح ہوا، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے علاوہ باقی سب ازدواج مطہرات بیوہ تھیں، جن میں بعض کے دودھ شہر پہلے گذر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی ہے۔

حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ پر جاں نثار تھے، اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواریں جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک ایک دودھ مہینہ کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔

نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، نبی صاحب ہوا وہیں نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے، نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ نے محض شہرت پرستی کی وجہ سے اپنے لئے کثرت ازدواج کو جائز رکھا تھا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملہ میں اُس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت لَا یَجْعَلُ الْفِتْنَاءُ مِنْ بَعْدِکُمْ میں موجود ہے، اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔

تعدد ازدواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے، اور جو احکام امت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے، کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہئے، آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں، اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عمل طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا غامض خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی، ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانا تھا، ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا، آپ نے فرمایا: سَمِعَ اللَّهُ وَكُلُّ يَتِيمٍ يَدٌ وَكُلُّ يَتِيمٍ يَدٌ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتے ہاتھ سے کھانا اور سامنے سے کھانا، دیکھاری، مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۶۵

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آگئیں، اور ثابت بن قیسؓ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انھوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا مال تم کو دیدوں گی مجھے آزاد کر دو، یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور مال امداد چاہی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں! وہ یہ کہ میں تمھاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کروں، انھوں نے بخوشی منظور کر لیا، تب آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرمایا، ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہؓ کی ملکیت میں آچکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، جب صحابہؓ کو پتہ چلا کہ جویریہؓ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیئے، سبحان اللہ! حضرات صحابہؓ کرامؓ کے ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسسرال دالے ہوئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں۔

فَلَقَدْ اَعْتَقَ بِتَزْوِجِهِ اَيَّاهَا
بِأَنَّهُ اَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّ الصُّلَاطِ
فَمَا اَعْلَمُ امْرَاةً اَعْظَمُ بَرَكَهَةً
عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہؓ سے نکاح کر لینے سے بنو الصلطان کے تو گھوڑے آزاد ہوئے، میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہؓ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔“

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں

اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے، وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، اور چند دن کے بعد مر گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انھوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اُمّ حبیبہؓ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابوسفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے، جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دینے اور انھیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی مخرج ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلاخست یاران کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، هُوَ الْفَعْلُ لَا يَجُوزُكَ اَنْفَعُ، دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں، ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑائی ان کے نکاح میں چل گئی۔

فرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، اور اسلام کے مقابلہ میں کفر کے فائدہ کے حوصلے پست ہو گئے، اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مددگار اور حکیم رسول، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ کے تعدد ازدواج میں مل سکتی ہیں، اس سلسلے میں سیدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے ”کثرت ازواج لصاحب المعراج“ کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔

یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پُر فریب جال کو کاٹنے کے لئے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس دایم تزدیریں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور نادان قاف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبویؐ اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں، اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کے کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔

اگر متعدد بیویوں میں مساوات چار بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا کہ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْا فَوَ اَیُّ ذٰلِکُمْ اَوْ مٰمٰلِکُکُمْ اَیْمًا مِّمَّکُمْ، یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کر دو، یا جو کیز شرعی اصول کے مطابق تمھاری ملک ہو اس سے گزارہ کر لو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ

شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے، زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کسی کئی بیویاں رکھ لیتا تھا جس کا ذکر چند احادیث کے حوالہ سے اس آیت کے ضمن میں پہلے گزرا ہے۔ اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا جن کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے فوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے، اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالے، قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو، باکینیز سے گمراہ کر لو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملوک کینیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آجکل مفقود ہیں، اس لئے اس زمانے میں کسی کو ملوک شرعی کینیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دیدی، اور اس حد کے اندر جو نکاح کئے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے، اس لئے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو، کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں، اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ کر سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر استدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے اس سے باز رہنا چاہئے، اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ چار سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ چار سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور چار کے اندر جو نکاح کئے جائیں وہ نکاح تو بہر حال ہو جائیں گے، لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہوگا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کر سکے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح

اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ (مشکوٰۃ ص ۱۷۸)

البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے خستیا میں ہیں، مثلاً نفقہ میں برابری، شب بامشی میں برابری، زیادہ امر جو انسان کے خستیا میں نہیں، مثلاً قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، تو اس غیر خستیاری معاملہ میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطیکہ اس میلان کا اثر خستیاری معاملات پر نہ پڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خستیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ هَذَا قَنْعِيْ فِيمَا اَمْلِكُ	یا اللہ میری برابرداری تقسیم ہے، ان
فَلَا تَلُمْنِيْ فِيمَا قَسَمْتُ وَلَا	چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب
اَمْلِكُ	وہ چیز جو آپ کے قبضہ میں ہے، میرے خستیا
	میں نہیں ہے، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا

ظاہر ہے کہ جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں، اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے، اس لئے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر خستیاری معاملہ کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَلَنْ قَسَطَ طُغُوًا اَنْ تَحْسِبُوْا	عورتوں کے درمیان تم پوری برابری
بَيْنَ النِّسَاءِ (۴: ۱۲۹)	ہرگز نہ کر سکو گے

جس میں بتلادیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن آگے اس غیر خستیاری معاملہ کی اصلاح کے لئے بھی ارشاد فرمایا: فَلَا تَحْسِبُوْا اَنَّكُمْ اَلْتَمِمْتُمْ، میں اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو تم معذور ہو، لیکن دوسری بیوی سے کُل بے اعتنائی اور بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں، اس آیت کے جملے فَإِنْ يَخْضَعْنَ لَكَ تَحْتَ لَوْ اَتَوٰا بِحَقِّكَ میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیاریہ کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی گناہ عظیم ہے، اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض لوگ سورۃ نسا کی آیت مذکورہ اور اس آیت (۴: ۱۲۹) کو ملانے سے

ایک عجیب منالطہ بنیٰ مبتلا ہو گئے، وہ یہ کہ آیت سورۃ نسا میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھئے گا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر بس کرو، اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز

ضرر ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو رد کرنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ قَاتِلُكُمْ مَا صَلَّابَ لَكُمْ قَاتِلُ الْبَنَاتِ مَشْنٰی وَفَلَاحَاتُ وَرَبِّہُمْ، یعنی نکاح کر دو پسند آئیں تم کو عورتیں دو دو تین تین، چار چار اور پھر اس ارشاد کے کیا معنی کو قَاتِلُ خُفَّ لَكُمْ لَا تَقْدِرُوا (یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو) کیونکہ اس صورت میں قریبے انصافی لینی ہے، پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔

اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا۔ بات دہی ہے جو ادھر بیان ہو چکی ہے کہ سورہٴ نساء کی پہلی آیت میں امورِ خبیثہ کی عدل و مساوات کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے، اس لئے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے، اور نہ ان آیات میں مطلقاً تعددِ ازدواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔

آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا ذٰلِكَ اَدْنٰی اَلَا تَعْلَمُوْنَ، اس آیت میں ذٰلِکَ لکھے ہیں، ایک کلمہ اَدْنٰی یہ لفظ دُکُوْنٌ سے مشتق ہے، جو قریب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لَا تَعْلَمُوْنَ ہے، اَعَالَ یَعْلَمُوْنَ، اَمَّا یَعْلَمُوْنَ کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتلایا گیا ہے (یعنی عدل نہ کرنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندھی کے ساتھ گزارہ کر لینا) یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے، اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا، پھر لفظ اَدْنٰی بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہئے کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ اَدْنٰی بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بنائے رکھتے ہیں، اس لئے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لئے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جبکہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس کی خامیوں سے درگزر اور اس کی کچی پر صبر کیا جائے۔

وَاتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِعْلَةً ۚ اِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

لے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے مہر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو

نَفْسًا فَاَكُوْهُ هِنَبًا مَّرْمٰیًا ۝۳۱

اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رجحانِ بچت

رابطہ آیات | گذشتہ آیت میں کثرتِ ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے، اور یہ حق مہر ہے۔

خلاصہ تفسیر

تم لوگ بیبیوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیبیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جزو دار بھی حکم نکل کا ہیں ہے، تو اس حالت میں، تم اس کو کھاؤ (دبر تو) مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔

معارف و مسائل

مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے؛ ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا، اس کو دفع کرنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا، وَاَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر، اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بی بی کا مہر خود بی بی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائے تو یہ لڑکیوں ہی کو دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔

دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کسی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تمنی کے ساتھ، بادلِ ناخواستہ تادان سمجھ کر لیتے تھے، اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ تحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ تحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔

غرض اس آیت میں یہ تعلیم سنرانی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوقِ واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اس طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہئے۔

تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کر لیتے تھے، جس سے درحقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بیٹھ کر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔

اس ظلم کے انسداد کے لئے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: **كَانَ يُلْقِنُ لَكُمْ مَعْنَى شَيْءٍ وَتَنْهَى نَفْسًا فَعَلَكُمْ هَٰذَا مَرِيئًا**، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دیدیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لئے مبارک ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعہ معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لئے جائز ہے، اور درست ہے۔

یہ مظالم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا، افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں، مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔

آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو واپس، یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو، بطور قاعدہ کلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آلَا لَا تَطْلُبُوا إِلَّا لَا يَجِلُّ مَالِي
أَمْرًا وَلَا بِطَيْبِ نَفْسٍ وَتَنْهَى
مَشْكُوتًا شَرِيعَتِ ص ۱۲۵۵

مصلحہ: خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھو کہ کسی شخص کا مال رد دوسرے شخص کیلئے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔

یہ ایک عظیم اصول ہے، اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ دوبر حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کر دیں یا مانع نہ کروں تو بددلی یا بد مزگی پیدا ہوگی، اس لئے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں، سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ صبح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اُس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالہ کر دی جائے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دیدے، یہی طیب نفس بہنوں اور بیٹیوں کی

میراث میں بھی سمجھ لینا چاہئے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کس حال میں ملنے والا نہیں، اس لئے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں، پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں، یہ سب حقوق دبا لینا ہے، اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت اوپر گزر چکی۔

سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلہ میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لئے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لئے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں، جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں، اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچ پر قطعاً راضی نہ ہوگا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔

مساجد و مدارس یا اور کس ضرورت کے لئے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے، پنچایت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندہ کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔

آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے صدقۃ (بلغ الصاد وضم الدال) کی جمع ہے، صدقۃ اور صدق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے، ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: وَشَيْئِي بِهِ لَا تَدَّ يَظْهَرُ بِهِ صَدَقَ مِيلَ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ، یعنی مہر کو صدق اور صدقہ اس لئے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس مناسبت سے مہر کو صدق کہنے لگے۔

اور ہنیئاً اور فریئاً دونوں فعلیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں، ہنیئاً و فریئاً و ہنیئاً و فریئاً لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کس مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کس مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے، اور آسانی سے منعم ہو کر جز و بدن بن جائے۔

مَرِيئًا (من مَرَأَ الطَّعَامَ ضَمَّ مَرِيئًا) کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، (قاموس) غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانویؒ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے رچا پچا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَاعُوا الْيَتَامَىٰ

اور مت بچوں اور بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزاران کا سبب اور ان کو
فیہما واکسوہم وقولوا لہم قولاً معروفاً ۝ وابتعوا الیتامی

اس میں سے کھلاتے اور پہنتے اور کہو ان سے بات معقول ۱۰ اور سدھاتے رہو یتیموں کو

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

جب تک بچپن نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو واپس کر دو

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ

ان کے مال ان کا اور کھانا جائز یتیموں کا مال ضرورت زیادہ اور حاجت پہلے گہرے نہ ہو جائیں

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال بچہ سے بچتا ہے اور جو کوئی محتاج ہو تو کھارے موافق

بِالسُّعْرَةِ ۚ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا

دستور کے پھر جب ان کو واپس کر دو ان کے مال تو گواہ کر لو

عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

اس پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔

رَبِّطُ آيَاتِ

گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کرنے اور عورتوں کے مہر ان کو ادا کرنے

کا حکم گذر چکا ہے جس سے بظاہر مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہر حال ان کے

حوالہ کر دینا چاہئے خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر

نہ ہوں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو

اور ان کی جانچ کرتے رہو جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر

محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ تفسیر

داد اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضی مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے لیکن
کم عقل ہوں تو تم ران کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے

راہیے کام کا پیدا کیا ہے کہ ان کو تمہارے (رہنے کے لئے مایہ زنگ بنایا ہے) مطلب یہ کہ مال قدر

کی چیز ہے، ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے، اور ان مالوں میں (سے) ان کو

کھلاتے رہو پہنتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال

تمہارا ہے، تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھ دار ہو جاؤ گے

تو تم ہی کو دیدیا جائے گا) اور جب مال سپرد کرنے کے لئے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو

تم یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تمیز داری کی باتوں میں، آزمایا کرو کہ یتیموں

بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہئے، مثلاً کچھ کچھ

سود اسلف اس سے منگالیا، اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے، یا کوئی چیز فروخت کی

دیدیں، اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک کہ (ان کو آزمایا جائے) کہ جب وہ

نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں یعنی بالغ ہو جاویں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے

پھر (بعد بلوغ و آزمائش) اگر ان میں ایک گونہ تمیز دیکھو (یعنی حفاظت و رعایت مصالح

مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پائی) تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ہنوز سلیقہ

یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے، اور ان اموال (ربطائی) کو ضرورت

سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جاویں گے (پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا) جلدی

جلدی اڑا کر مت کھاڑا واد (اگر اس طرح نہ اڑا دیں، بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ

حکم ہے کہ) جو شخص (اس مال سے) مستغنی ہو (یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے

مگر صاحب نصاب نہ ہو) سو وہ تو اپنے کو بالکل (تھوڑا کھانے سے بھی) بچائے، اور جو

شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے (یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جاویں)

کھالے (برت لے) پھر جب (بعد وجود شرائط یعنی بلوغ و رشید مذکور کے) ان کے اموال ان

کے حوالے کرنے لگو تو (بہتر ہے کہ) ان کے اموال ان کو دیدینے پر گواہ بھی کر لیا کر دو،

شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں، اور دیوں تو) اللہ تعالیٰ ہی حساب

لینے والا کافی ہے (اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب

جن کے شعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں اور اگر خیانت کی ہے گواہوں کا ہونا کوئی

نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں، صرف

ظاہری انتظام کے لئے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے)

معارف مسائل

مال سرمایہ زندگی ہے اور ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل اس کی حفاظت لازمی ہے ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے مغلوب ہو کر ناجائز بہ کار مال بے بچوں اور نادانقت عورتوں کو اپنے اموال حوالہ کر دیتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگدستی ہوتی ہے۔

عورتوں بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کئے جائیں مغیرہ ستر آن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضہ میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دشمنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے، مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ سب تمھارے ہی لئے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمھیں دیدیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل نا تجربہ کار لوگوں کو شامل ہے، جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ بڑے بڑے ہوں یا چھوٹے، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور عورتوں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے بھی منقول ہے، اور امام تفسیر حافظ قزلباشیؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پچھل اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی قیم بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے، جس میں قیم اور غیر قیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ آئندہ کلمہ بصیغہ خطاب فرمانے میں یہی حکمت ہو کہ وہ اپنے اموال کو بھی شامل ہے، اور قیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیار نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا اپنی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلے آیت میں وَ اُولَ الْاَلْبَتَّیْنِ اَمْوَالُہُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ قیموں کے مال انہی کو دینا ہے، جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔

مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص منقول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے

مقتول ہونے پر شہادت کا اجر موعود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَمُتَّ شَهِيدٌ | اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے۔

بخاری صفحہ ۲۳۷، جلد ۱

مسلم صفحہ ۸۱، جلد ۱

نیز ارشاد فرمایا:

يُعْتَابُ الْمَالُ الْصَّالِحُ لِلرَّجُلِ | نیک آدمی کے لئے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔

المصابیح (مشکوٰۃ ص ۲۲۶)

نیز ارشاد فرمایا:

لَا بَأْسَ بِالْفَقْرِ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ | جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کی مال داری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔

لَا بَأْسَ بِالْفَقْرِ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ

عزوجل (مشکوٰۃ ص ۲۵۱)

آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو غما ہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا، بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زاہدین سے جو مال کی بُرائی منقول ہے، وہ اپنی لوگوں کے حق میں بے جوگنا ہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور چونکہ انسان طبعی طور پر مال دار ہونے کے بعد امرات اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لئے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے، بقدر ضرورت تنخواہ بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا، اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا، دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی ساز و سامان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور معمولی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کے خلاف درزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کے لئے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح کے لوگوں کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا | قیین تنگدستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

(مشکوٰۃ ص ۳۲۹)

حضرت سفیان ثوریؒ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: کان المال فیما مضی بکرم، فاما اليوم فہو کثر من المؤمن، یعنی زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مؤمن کی ڈھال ہے۔

نیز انھوں نے فرمایا: مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْئًا فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ رَمَانٌ
 اِنْ اَحْتَجَّ كَانَ اَدْلَى مِنْ بَيْدَلٍ دِيْنَتُهُ، یعنی جس کے پاس درہم و دنانیر میں سے کچھ موجود
 ہو اسے چاہئے کہ اس مال کو مناسب طریقہ پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت
 ہو تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لئے اپنے دین ہی کو خرچ کرے گا۔
 مطلب یہ ہے کہ حاجت پورے کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہونگی (مشکوٰۃ ص ۲۹)
 نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت پہلے آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں
 کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد
 نہ کئے جائیں، اس لئے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے
 ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیئے گئے، ارشاد ہوا:

وَابْتَلُوا الْكِبٰنَ حَتّٰى اِذَا ابْتَلَوُا الْاِيْمَانَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے
 معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لینے رہو،
 بیان تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں، تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ
 لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں، جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے
 اموال ان کے سپرد کر دو۔

تخلیصاً یہ کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشوونما کے اعتباراً
 سے ان کے تین درجے کر دیئے گئے، ایک بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد تیسرا ہوشیاری
 کے بعد، بلوغ سے پہلے بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں
 معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت
 کے ان کے ہاتھ سے کرائیں، آیت میں وَابْتَلُوا الْاِيْمَانَ کا یہی مطلب ہے۔ اس سے
 امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت
 اپنے دل کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ
 کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کر، اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں، اور
 معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

بلوغ کی عمر اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم نے اس
 بارے میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا، اِذَا ابْتَلَوُا الْاِيْمَانَ فرما کر اس کی طرف
 اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جو نابالغوں

کو پیش آتے ہیں ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ سمجھے جائیں گے
 خواہ عمر تیرہ چودہ سال ہی کی ہو، البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہیں نہ ہوں تو عمر کے اعتبار سے
 اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، جس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض نے لڑکے کے لئے اٹھارہ سال
 اور لڑکی کے لئے سترہ سال معتبر کئے ہیں، اور بعض نے دونوں کے لئے پندرہ سال قرار دیئے،
 امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پندرہ سال کی عمر
 پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیئے جائیں گے، خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں۔

ہوشیاری کیونکر معلوم ہوگی؟ اس سلسلہ میں حکم شرعی یہ ہے کہ جب ہم ان میں ہوشیاری محسوس
 اَلْمُسْتَعْمَلَةُ مَشْدُودًا لِّتَشْرِیْحٍ کر دے اس وقت ان کے اموال ان کو سپرد کر دو، اس
 ہوشیاری کی کیا معاد ہے؟ فقہان مجید نے اس آخری معاد کی کوئی صراحت نہیں فرمائی
 اس لئے بعض فقہاء اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس
 وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کئے جائیں گے، بلکہ دستور سابق دلی کی حفاظت اہم
 میں رہیں گے، خواہ ساری عمر اس حالت میں گزر جائے۔

اور امام اعظم ابوحنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن
 کے اثر سے ہو، اور بالغ ہونے کے دس سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لئے پندرہ
 سال عمر بلوغ اور دس سال سن رشد ہوشیاری میں مکمل پچیس سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد
 و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حائل تھی، اور قرآن کریم
 نے فقط رشد اکمرہ لاکر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مکمل ہوشیاری اور دانشمندی
 شرط نہیں، کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لئے کافی ہے، کہ ان کے اموال ان کو دیئے جائیں،
 اس لئے پچیس سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری نہ بھی آئے تب بھی ان کے اموال
 ان کو دیئے جائیں گے، یہی مکمل ہوشیاری اور دانشمندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں
 آتی، وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا
 جائے گا، ہاں اگر کوئی بالکل پاگل اور مجنون ہی ہو سو اس کا کم عرصہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں
 کے حکم میں رہتا ہے، اور اس کے اموال بھی اس کے حوالہ نہ کئے جائیں گے، جب تک اس کا
 جنون زائل نہ ہو جائے، اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے۔

یتیموں کے مال بے جا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ
 خرچ کرنے کی ممانعت یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالہ نہ کر دو جب تک ان میں کسی قدر
 ہوشیاری اور تجربہ نہ آجائے، اور اس کے لئے غلامیہ کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔

اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاءِ یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لئے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي آتَاكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ يَعْنِي أَنَّ اَمْوَالَكُمْ كَوَضْعِهَا مِنْكُمْ لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ الَّتِي آتَاكُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ یعنی ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اس میں اولیاءِ یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ عنقریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔

یتیم کا ولی اس کے مال میں سے آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی ضرورت سمجھ لے سکتا ہے تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے، چنانچہ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذریعہ سے کر سکتا ہو، اس کو چاہئے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں، پھر فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔

مال سپرد کرنے وقت گواہ بنانا آخر میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَذَقْتُمُوهُنَّ أَمْوَالَهُنَّ فَأَنْبِئُوهُنَّ بِهَا ۚ وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ غَيْبَهُنَّ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۚ یعنی جب آزمائش کے بعد تمہیں ان کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔

اوقات اور دوسری ملکی آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا، کہ جو لوگ اور ملی خدمات کا معاوضہ اوقات کے نگران ہیں یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر مامور ہیں، ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بہت المال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارہ کے لئے مال موجود نہ ہو اور کسب اوقات

ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے، بہت سے لوگ ضابطہ کے طور پر کاغذی خانہ پرسی کے لئے اپنا مالانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اس بے احتیاطی کا مداوی بجز خوفِ الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کے اخیر حکم سے میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، فرما کر جملہ عوام و خواص کو توجہ دلا دی گئی ہے جسے اللہ کے محاسب کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، وَاللَّهُ التَّزَنُّنُ۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ میں ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ میں ماں باپ اور قرابت والے تھوڑا ہو !

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت

أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ ۚ وَ

رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور

قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ بَنَوْا

کہہ دو ان کو بات معقول، اور چاہئے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی

مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

اپنے پیچھے لولا وضعیت تو اپنا ذریعہ کریں یا بچے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہئے کہ ڈریں اللہ سے

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

اور کہیں بات سیدھی، جو لوگ کھاتے ہیں مال

الْيَتَامَىٰ طُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۚ وَ

یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور

سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۚ

عنقریب داخل ہوں گے آگ میں

رابطہ آیات | سورہ نساء میں اول ہی عام انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان تھا، مذکورہ چار آیتوں میں بھی عورتوں اور یتیموں کے خاص حقوق متعلقہ دراشت کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو ہٹل کیا گیا ہے کہ اُس زمانہ میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا، اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصہ کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کر لے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی، پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقرار اور یتیم بچے بھی حاضری ہو جایا کرتے ہیں تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جسکے وجہی نہیں، بلکہ استعجابی ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام الیتامی کے سلسلہ میں اسی مضمون کی تاکید ہے۔

خلاصہ تفسیر

مردوں کے لئے بھی (خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو ان مردوں کے، ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت (چھوڑ جاویں، اور اس طرح) عورتوں کے لئے بھی (خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو ان عورتوں کے، ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت (چھوڑ جاویں) خواہ وہ (چھوڑی ہوئی) چیز فکلیل ہو یا کثیر ہو (سب میں سے ملے گا اور حصہ (بھی ایسا جو) قطعی طور پر مستحق ہے، اور جب داروں میں ترکہ کے تقسیم ہونے کے وقت (یہ لوگ) موجود ہوں (یعنی دور کے) رشتہ دار (جن کا میراث میں حق نہیں) اور یتیم اور غریب لوگ اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے لوگ بامید خیر خیرات کے (تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں جس قدر بالغوں کا ہے اس میں) سے کچھ دید وادار ان کے ساتھ خوبی (اور نرمی) سے بات کرو (وہ بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسروں سے یہ کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ) اور (یتامی کے معاملہ میں) ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان (بچوں) کی ان (لوگوں) کو فکر ہو کہ دیکھئے ان کو کوئی آزار نہ دے، تو ایسا ہی دوسرے کے بچوں کے لئے بھی خیال رکھنا چاہئے، کہ ہم ان کو آزار نہ دیں) سو اس بات کو سوچ کر، ان لوگوں کو چاہئے کہ (یتامی کے معاملہ میں) خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت (سے ڈریں) (یعنی فعلاً آزار و ضرر

نہ پہنچائیں) اور (تو لا بھی اُن سے) موقع بات کہیں (اس میں تسلی اور دل جوئی کی بات بھی آگئی) اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آگئی، غرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں (بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے (برتتے) ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں (دورخ کی) آگ کے انگٹکے) بھر رہے ہیں (یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے) اور (اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ) عنقریب (ہی دورخ کی) جلتی (آگ) میں داخل ہوں گے (وہاں یہ انجام نظر آئے گا)۔

معارف و مسائل

والدین اور دیگر اقرباء کے اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف، اموال میں حق میراث تقسیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، اول تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا۔

اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا، قانون دراشت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرہ کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔

عرب نے تو اصول ہی بنا لیا تھا کہ دراشت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو، اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے (روح المال ص ۲۱۰ ج ۴)

ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آسکتیں، اس لئے ان کے اصول دراشت کی رو سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ بھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہو تو وہ بھی مستحق وراثت نہ تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابتؓ کا انتقال ہوا اور دو لڑکیاں ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے اگر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت نہ بھی جاتی تھی خواہ بالغ ہو یا نابالغ اس لئے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہو گئیں، اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہذا پورے مال کے وارث دو چچا زاد بھائی ہو گئے۔

اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ

کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، مگر انھوں نے یہ بھی قبول نہ کیا، تب اوس بن ثابتؓ کی بیوہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض حال کیا، اور اپنی اور اپنے بچوں کی بیکسی اور محرومی کی شکایت کی، اس وقت تک چونکہ فترتِ انِ حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توقف فرمایا، آپ کو اطمینان تھا کہ وحی الہی کے ذریعہ اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدل جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی:

لِلرَّجَالِ أَنْ يَقْتُبُوا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَقْتُبُوا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرَّجَالِ أَنْ يَقْتُبُوا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَقْتُبُوا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرَّجَالِ أَنْ يَقْتُبُوا مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں ، اور اس سورت کا دوسرا کوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے جنہوں نے افسوس علی اللہ علیہ وسلم نے احکام فتراتی سے مطابق مکمل ترکہ کا آٹھواں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں ، اور حجاز اور یمنی بمقابلہ اولاد کے چوتھے اقرب نہ تھے اس لئے ان کو محروم کیا گیا ۔ (روح المعانی)

استحقاق میراث | اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔

مِمَّا شَرَفَ الْاَوَالِدِينَ وَالْاَقْرَبُونَ، ان دو لفظوں نے وراثت کے دنیاوی اصول بتلا دیئے، ایک رشتہ دلاوت، جواد لا اور ماں باپ کے درمیان ہے، اور جس کو لفظ وَالِدِین سے بیان کیا گیا ہے، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اَقْرَبُونَ کا مفہوم ہے، اور صیح یہ ہے کہ لفظ "اقرَبون" ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواہ وہ رشتہ باہمی دلاوت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں یا وہ رشتے جواز دہی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، لفظ "اقرَبون" سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو اُن کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لئے کافی نہیں، بلکہ رشتہ میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر قرابت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام السانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں، دورِ قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اَوَّل تو امکان سے باہر

ہے، دوسرے اگر کسی طرح کو شش کر کے اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جبراً لایعجزی بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا جو کسی کے کام نہ آئے گا، اس لئے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مسدا رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابعدا کو حصہ نہ دیا جائے، ہاں اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب قرار دیئے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں تو پھر یہ سب سب ہی وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔

نیز ایک اور بات اسی لفظ آفریون نے یہ بتلائی کہ جس طرح مرد و دل کو مستحقِ دراشت سمجھا جاتا ہے اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے، جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے جب حقِ دراشت کا مدار رشتہ پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

پھر مشرآن کریم کے اسلوب کو دیکھئے کہ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ کو جمع کر کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کا بیان ہو سکتا تھا، اس کو خستیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جدا گانہ بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور اہم ہونا واضح ہو جاتے۔

نیز اس لفظ اقربوں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے
عیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں
جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو نسبت کے لحاظ
رشتہ میں قریب تر ہو گا وہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہو گا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو
زیادہ ہو، اگر اقربیت کے ضابطہ کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کو معیار
بنالیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا
ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لامحالہ وقتی اجتہادی ہو گا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی
چیز نہیں اس لئے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں درجات بھی، ایسی صورت میں استحقاق کے
بہت سے دعویدار شکل آیا کریں گے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہو گا۔

جیم پوتے کی وراثت اگر اس شرعی اصول کو سمجھ لیا جائے تو تقسیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو آجکل بلاوجہ ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطع فیصلہ کا مسئلہ

کے ساتھ مل ہو جائے کہ اگر چہ نیم پوتا بہ نسبت بیٹے کے ضرور کمتر زیادہ ہو، لیکن آفریوں کے قانون کی دوسرے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لئے دوسرے انتظامات کئے گئے ہیں جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام انگلی کبت میں آ رہا ہے۔

اس مسئلہ میں موجودہ دور کے مغرب زدہ موجدین کے علاوہ کسی نے بھی خستلات نہیں کیا، ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے ہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔

متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو اس آیت میں **مِمَّا كُنْ لَهُ ذُو فَرْقٍ** فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم سب میں وراثت کا حق ہے کی اصلاح نشرائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لئے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلاً گھڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف فوجیان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا، قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلادیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے، کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔

میراث کے مقررہ حصے آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا **فَصِيْبًا مِّمَّا فَرَغَ**، اس سے یہ بھی بتلادیا کہ اللہ کی جانب سے شدیں مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کسی بیشی، یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

وراثت ایک جبری ملک ہے اس میں اور اس لفظ **فَرَغَ** سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں وراثت کے ذریعہ جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا، یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدہ کے مطابق کسی دوسری کو ہبہ کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے۔

محروم الارث رشتہ داروں میں بہت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ کی دلداری ضروری ہے شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا، عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لئے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے

تحت محروم قرار دیئے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جبکہ ان میں کچھ قیم اور مسکین ما جتمند بھی ہوں، ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جائے ہوں، اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔

اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھئے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابل میں آئندہ کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے آئندہ کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی، اس کے لئے ایک مستقبل آیت میں یہ ہدایت کی گئی:

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پائے محروم ہو رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے، کہ اس مال میں سے باختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دیدیں جو ان کے لئے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انھیں مل رہا ہو تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہئے، جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے، **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا فَرَغْتُمْ مِّنْ رِّزْقِكُمْ فَارْزُقُوْا** جو تم خاصاً پڑھو، یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل دینے لگے، اور جس روز پھل کاٹو اس کا حق نکال کر فقراء و مسکین کو دیدو، (یہ آیت سورہ انعام ۱۴۱ میں آ رہی ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے تو ان کے جمع ہوجانے سے تم تنگدل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے، اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیدینے سے ان ذر کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا، اس میں مرنے والے کا محروم الارث پوتا بھی آگیا، اس کے چچاؤں اور بھوپھیوں کو چاہئے کہ اس کو اپنے اپنے حصے سے بخوشی کچھ دیدیں۔

آخر آیت میں فرمایا **قُولُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصہ کا مطالبہ کرنے لگیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون

شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے، اس لئے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جیسے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا جائے کہ شرعی قاعدہ سے میراث میں تمھارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ محض تبرعاً دیا ہے، اور ایک بات یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعاً جو دیا جائے گا مجموعی مال میں سے نہیں، بلکہ بالغین و رشامہ میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصہ میں سے دیں، نابالغ اور غائب کے حصہ میں سے دینا درست نہیں۔

اللہ سے ڈرتے ہوئے تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب عام ہے، کہ اس کا پورا اہتمام کریں میراث تقسیم کریں، کمرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقہ سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصہ پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو، اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا، اور صرف ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دیدی (مشکوٰۃ باب الوصایا، ص ۲۶۵) کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔

نیز اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنیٰ کوتاہی کو راہ نہ دیں، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے تو ان کو چاہئے کہ دوسرے کی اولاد یتیمی کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔

یتیم کا مال ظلماً کھانا پیٹیں، چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے انکار سے بھرتا ہے، لئے وعید شدید کا بیان ہے، کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔

اس آیت نے یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے، یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول

یہ ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقہ سے کھایا جائے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی شخص دیا سلانی کو کہے کہ یہ آگ ہے، یا سنکھیا کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیا سلانی کو اس میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا، اور سنکھیا کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا، البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا سلانی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا، قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں یا جہنم کے انگکھائے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے، مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی، قرآن کریم کا ارشاد ہے: **وَوَجَّهْنَا مَنَّا عَمِلُوا أَحْصَاهُ**، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کئے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا: **الَّذِينَ قَالُوا كُنَّا مُسْلِمِينَ** (ابن کثیر ۵/۴۵۱ ج ۱)

آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جائے وہ درحقیقت جہنم کی آگ ہوگی گو اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہو، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں شدید احتیاط کے لئے واضح ہدایات دی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تین قسم کو فاسد طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت،

وَالْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ وَالْيَتِيمَ

اور دوسرے یتیم،

(ابن کثیر، ص ۴۵۶ ج ۱)

سورۃ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عمومیتاً مانی ہی کے احکام ہیں، یتامی کے اموال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنالینے، ان کے وراثت میں

ملے ہوئے اموال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ڈر سے ان کا مال اڑا دینے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا، یا ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ، ان سب امور کی ممانعت فرمائی۔

آخر میں فرمایا کہ ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے اٹکا لے بھرنا ہے، کیونکہ اس کی پاداش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، لفظ ۱۰۱ تکوین استعمال فرمایا ہے اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام اور باعث عتاب و عذاب ہے، کیونکہ محاررے میں کسی کا مال ناحق کھالینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے۔

جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی دلی یا موی ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے، اول تو سالہا سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی دلی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں پھر بدعت، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کئے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور سرکاری کاغذات میں نام بدلو کر اپنے بچوں کا نام لکھتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خال رہتا ہوگا۔

مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لئے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے۔

مسئلہ: میت کے بدن کے کپڑے بھی ترک میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن مال کو تقسیم کئے بغیر فقیروں کو دیدیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے، پہلے مال بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دیدیں، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں، یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں۔

مسئلہ: میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے، بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لئے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلیٰ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مصلیٰ امام کو دیدیا جاتا ہے یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورثہ کے مشترک مال میں اس کا حشر دیدنا جائز نہیں۔

مسئلہ: بعض جگہ میت کے غسل کے لئے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جاسکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں، اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے، اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔

مسئلہ: ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں، اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لئے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے، اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں، اس مشترک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چُر کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے، پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو سخت یار ہے۔

تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لئے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردے کے حق میں دو پیسے تک خرچ نہ کئے، اس عار سے بچنے کے لئے بادل ناخواستہ بامی بھر لے۔ حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جب کہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انھوں نے فوراً اسے

بھادیا، اور اپنے پاس پیسے دے کر تیل منگایا، اور روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

ہم تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کیلئے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے، اور میت کے مال میں کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں

أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ

اس کے مال میں باپ تو اس کی مال کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کسی بھائی ہیں تو اس کی مال کا ہے چھٹا حصہ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

بعد وصیت کے جو کرے یا بعد ادائے قرض کے بھائے باپ اور بیٹے تم کو

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ

معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

رَبِّ آيَاتٍ | پہلے رکوع میں وَلِلَّذِينَ تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ میں میراث کا حقیقتان

رکنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اس رکوع میں انہی متحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل

مذکور ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اس

سلسلہ کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے، اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے امرو بیان کیا گیا ہے، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن "میراث" کی شکل میں مدون کر دیے ہیں۔

مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں،

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے (میراث پانے) کے باب میں (وہ یہ کہ) لڑکے

کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کم سے کم ملے جلے ہوں تو ان کے

حصص میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دو ہر لڑکی کو اکہرا (اور اگر اولاد میں)

صرف لڑکیاں ہی ہوں، گوردے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال

کا جو کہ مورث چھوڑا ہے (اور اگر لڑکیاں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ

اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو اس لڑکی کا حصہ باوجودیکہ بھائی سے کم ہے ایک

تہائی سے نہ گھٹتا، پس جب دوسری بھی لڑکی ہے، تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں سکتا

اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر

دو تہائی ہوا، البتہ تین لڑکیوں میں مشابہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جاوے،

اس لئے فرمایا کہ گولڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا، اور اگر ایک

ہی لڑکی ہو تو اس کو رکل ترکہ کا) نصف ملے گا (اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا، اور

دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی

نہ ہو تو پھر اسی کو دید یا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور مال باپ (کو میراث

ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے

میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو (خواہ مذکر یا

مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص درجہ کو ملے گی، اور

پھر بھی بچ جائے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (ضرر)

اس کے مال باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لئے کہا

کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی مال کا ایک تہائی ہے

(اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لئے تصریح کی جا

تھی)

بھادیا، اور اپنے پاس پیسے دے کر تیل منگایا، اور روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

ہم تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کیلئے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰ لَكُمْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے، اور میت کے مال میں کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ

اس مال سے جو کہ چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں

أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ

اس کے مال میں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کسی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

بعد میت کے جو کر ما یا بعد ادائے قرض کے بھائے باپ اور بیٹے تم کو

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ

معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

ربط آیات | پہلے رکوع میں وَلِلَّذِينَ تَرَكَ الْوَالِدَ الذَّكَاءَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ میں میراث کا حقیقتان

رکنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا، اس رکوع میں انہی متحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل

مذکور ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اس

سلسلہ کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے، اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے امرو بیان کیا گیا ہے، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن "میراث" کی شکل میں مدون کر دیے ہیں۔

مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں،

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے (میراث پانے) کے باب میں (وہ یہ کہ) لڑکے

کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کم سے کم ملے جلے ہوں تو ان کے

حصص میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دو ہر لڑکی کو اکھرا (اور اگر اولاد میں)

صرف لڑکیاں ہی ہوں، گوردو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال

کا جو کہ مورث چھوڑا ہے (اور اگر لڑکیاں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ

اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو اس لڑکی کا حصہ باوجودیکہ بھائی سے کم ہے ایک

تہائی سے نہ گھٹتا، پس جب دوسری بھی لڑکی ہے، تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں سکتا

اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہوگا، دونوں کا مل کر

دو تہائی ہوا، البتہ تین لڑکیوں میں مشابہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی کل مل جاوے،

اس لئے فرمایا کہ گولڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا، اور اگر ایک

ہی لڑکی ہو تو اس کو رکنل ترکہ کا) نصف ملے گا (اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا، اور

دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی

نہ ہو تو پھر اسی کو دید یا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور ماں باپ (کو میراث

ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے

میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو (خواہ مذکر یا

مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص درجہ کو ملے گی، اور

پھر بھی بچ جائے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (ضرر)

اس کے مال میں باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لئے کہا

کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی ماں کا ایک تہائی ہے

(اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لئے تصریح کی جا

نہیں ہوتی) اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن (کسی قسم کے) ہوں (خواہ ماں باپ دونوں میں شریک جس کو عینی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ ایک ماں الگ الگ جس کو علانی کہتے ہیں خواہ صرف ماں ایک باپ الگ جس کو خیانی کہتے ہیں، غرضیکہ کسی طرح کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں) اولاد نہ ہو اور ماں باپ یا کسی اور یہ تیسری صورت ہے) تو (اس صورت میں) اس کی ماں کو (ورثہ کا) حصہ حصہ ملے گا (اور باقی باپ کو ملے گا۔ یہ سب حصے) وصیت (کے قدر مال) نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین (اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے) کے بعد تقسیم ہوں گے) تمہاری اصول و فروع جو ہیں تم (ان کے متعلق) پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کونسا شخص تم کو (دنیوی یا اخروی) نفع پہنچانے میں (باعتبار توقع کے) نزدیک تر ہے (یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قصہ رکھا جائے تو غالب احوال تم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفضیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے) اور اس مدار کے یقین کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مدار تجویز ٹھہرانا ہی صحیح نہ تھا پس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ تھی اس لئے دوسرے مصالح اور اسرار کو گودہ تمہاری ذہن میں نہ آدیں اس حکم کا معنی (اور مدار ٹھہرا کر) یہ حکم منجانب اللہ مقرر کر دیا گیا (اور یہ امر بالیقین (مسلم ہے کہ) اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں پس جو حکمتیں انھوں نے اپنے علم سے اس میں مرعی رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، اس لئے تمہاری رائے پر نہیں رکھا)۔

معارف و مسائل

حقوق مقدمہ علی المیراث | شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کی سبقت لے اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کجوسی ہو، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضے بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، تو اب جو مال موجود ہے اس کے ایک تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت وصیت کرنا گناہ بھی ہے۔

اور دین کے بعد ایک تہائی میں وصیت نافذ کر کے شرعی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے

جس کی تفصیلات فراتر کی کتابوں میں موجود ہیں، اگر وصیت نہ کی ہو تو اراہ دین کے بعد پورا مال میراث میں تقسیم ہوگا۔

اولاد کا حصہ | جیسا کہ گذشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی، مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین جو کہ اقرب ترین ہیں، اس لئے ان کو ہر حال میں میراث ملنے ہے، یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں، دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں، قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے، اور اولاد کے حصہ سے شروع فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا سبب بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصہ میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلہ میں دو گنا مل جائے، مثلاً کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑے تو مال کے چار حصے کر کے چھ لڑکے کو اور دو لڑکیاں ہر لڑکی کو دیدیا جائے گا۔

لڑکیوں کو حصہ دینے | قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ، کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ جو لوگ بیٹوں کو حصہ نہیں دیتے، اور وہ یہ سمجھ کر باطلی یا خواہستہ شرعی معاف کر دیتے ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے بڑی لیں ایسی معافی شرعی معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے، یہ میراث دہانے والے سخت گنہگار ہیں، ان میں بھی بھائی نابالغ بھی ہوتی ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے، ایک گناہ وارث شرعی کے حصہ کو دینا نہ دینا اور دوسرا یہ کہ مال کو کھانے کا۔

اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یعنی اگر زہدہ اولاد نہ ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے دو تہائی مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی ایک تہائی دوسرے درجہ مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حق داروں کو ملے گا، دو لڑکیاں اور دو سے زائد سب

رد تہائی میں شریک ہوں گی۔

دو لڑکیوں سے زیادہ کا حکم تو مسترآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ قویٰ الثبوتین کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور لڑکیاں دو ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو دو سے زیادہ کا حکم ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَى جَنَّتَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاطِ فَجَاءَتْ الْمَرْءَةُ بِابْنَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنَاتَانِ بَنِي أَبِي قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قَدْ اسْتَفَاءَ عَنْهُمَا مَا لَهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلُّهُ وَلَمْ يَنْفَ مَا لَنَا إِلَّا أَخَا فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَ اللَّهِ لَا تُكْلَعَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخُوا فِي الْمَرْءَةِ وَصَاحِبَتَهَا فَقَالَ لِعَبِيْهَتَا اعْطِيَهُمَا الثَّلَاثَيْنِ وَاعْطِيَا مَتَّهَمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَلَقِيَ رَابِدًا وَدَا قَتَابَ الْفَرَّاسَيْنِ وَبَعْنَاهُ فِي التِّرْمِذِيِّ ابْوَابَ الْفِرَاقِ

ترجمہ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گدرا ستراں میں ایک انصاری عورت پر ہوا، وہ عورت اپنی دو لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، کہ اے اللہ کے رسول! یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس (میرے شوہر) کی ہیں، جو آپ کے ساتھ غزوہ اُحُد میں شہید ہو گئے ہیں، ان لڑکیوں کا چچا ان کے پڑے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا ہے، اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا، اس معاملہ میں آپ کیا فرماتے ہیں، خدا کی قسم ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لئے بھی تیار نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرمادے گا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر جب سورۃ نسا کی یہ آیت "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دو لڑکیوں کا وہ چچا جس نے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَى جَنَّتَا امْرَأَةً مِنَ الْأَسْوَاطِ فَجَاءَتْ الْمَرْءَةُ بِابْنَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنَاتَانِ بَنِي أَبِي قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قَدْ اسْتَفَاءَ عَنْهُمَا مَا لَهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلُّهُ وَلَمْ يَنْفَ مَا لَنَا إِلَّا أَخَا فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَ اللَّهِ لَا تُكْلَعَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيَهُمَا الثَّلَاثَيْنِ وَاعْطِيَا مَتَّهَمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَلَقِيَ رَابِدًا وَدَا قَتَابَ الْفَرَّاسَيْنِ وَبَعْنَاهُ فِي التِّرْمِذِيِّ ابْوَابَ الْفِرَاقِ

سائے مال پر قبضہ کر لیا تھا، بلاؤ، آپ نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا دو تہائی حصہ دو، ان کی ماں کو آٹھواں حصہ اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو، اس حدیث میں جس مسئلہ کا ذکر ہے اس میں آپ نے دو لڑکیوں کو بھی دو تہائی حصہ دے دیا، جس طرح درس سے زیادہ کا یہی حکم خود قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں منصوص ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو، تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثاء لے لیں گے۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا، اور تین والدین کا حصہ

والدین کا حصہ

حالتیں ذکر فرمائیں۔

اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکی یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لئے مقررہ چھٹے حصہ کے علاوہ ہوتا ہے علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح ثلثی استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں۔

دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں، اور ماں باپ موجود ہوں اس صورت میں مال موروث کا تہائی ۱/۳ مال کو اور باقی دو تہائی والد کو مل جائیں گے، یہ اس صورت کا حکم ہے جب کہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو، اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جاوے گا اور باقی ۲/۳ والدہ کو اور ۱/۳ والد کو مل جائے گا۔

تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہوں لیکن بھائی بہن ہوں جن کی تعداد دو ہو، خواہ دو بھائی ہوں، خواہ دو بہنیں ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اور کوئی وارث نہیں تو بقیہ ۵ حصہ باپ کو مل جائیں گے، بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ بہ نسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا، اس صورت میں ماں کا حصہ ۱/۳ کے بجائے ۱/۴ ہو گیا، فرائض کی اصطلاح میں اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی بہن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرطیکہ ایک سے زیادہ ہوں۔

حصص مقررہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ كَمَا لَا تَرُونَ أَيْتُمُ

أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ
 بپ کے یہ جتنے خداداد عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہے جو جتنے مقرر کئے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا تصور رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رسا ہونے کو بناتے لیکن نفع رسا کون ہوگا اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لئے مشکل تھا اس لئے بھائے نافع ہونے کے اقربیت کو مدار حکم بنایا۔

تسراں کریم کی اس آیت نے بتلادیا کہ میراث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے معسر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے اس میں کسی کو رائے زنی یا کسی بیشی کا کوئی حق نہیں اور تمہیں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہئے تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے اور جو کچھ حکم دے رہا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی اللہ جل شانہ نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری پوری رعایت ہو اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقہ سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ

اور تمہارا نصف آدھا مال جو کہ چھوڑ میں تمہاری عورتیں اگر نہ ہوں ان کے اولاد

كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے جو تمہاری چاس میں سے جو چیزیں بعد وصیت کے

يُوصِيْنَ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ

جو چیزیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لئے جو تمہاری مال ہے اس میں سے جو چیزیں اگر نہ ہو تمہارے

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لئے آٹھواں حصہ اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا

مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ ۖ

بعد وصیت کے جو تم کر رہو یا قرض کے

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے جس کا بیان یہ ہے :

اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو (نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر) اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو (خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے) تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا (یہ کل دو صورتیں ہوگی اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے وارثان کو ملے گا لیکن ہر صورت میں یہ میراث وصیت کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین (اگر ہو تو اس نکالنے کے بعد ملے گی) اور بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جو تم چھوڑ جاؤ (خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں تو وہ چوتھائی سب میں برابر بٹ جاوے گا) اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو (نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر) اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو (خواہ ان بیویوں سے یا اور عورت سے) تو اس صورت میں (ان کو) (خواہ وہ ایک ہو یا کئی) تمہارے ترکہ سے آٹھواں حصہ ملے گا (یہ بھی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے وارثان کو ملے گا لیکن یہ میراث وصیت کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین (اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی)۔

معارف و مسائل

شوہر اور بیوی کا حصہ | مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصص کی تعیین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال دین ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے مگر اس زیادتی کا سد باب کرنے کے لئے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد از دین و انفاذ وصیت کے مرحومہ کے مکمل کا نصف ملے گا اور باقی نصف میں دوسرے وارثان مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی، بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں لڑکا

ہو یا لڑکی ہو اس شوہر سے جو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے، یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجود شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادب دین و الفاظ ریت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔

اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادب دین و الفاظ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو اس صورت میں بعد ادب دین و وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جتنی میراث آئے گی، وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

مسئلہ: یہ دیکھنا چاہئے کہ بیوی کا ہر ادب ہو گیا ہے یا نہیں، اگر بیوی کا ہر ادب نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاد کل مال سے ذین ہر ادب ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرے گی، اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ ہر ادب کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح ہر مال ذین ہر میں عورت کو دیدیا جائے گا، اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے آپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہوائی ہے اور اس میت کے ایک بھائی یا بہن ہے

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو

فَهُمْ شَرُكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِي بِهَا أَوْ

سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا

دَيْنٌ غَيْرُ مَصْرَافٍ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

قرض جب ادوں کا نقصان نہ کیا ہو، یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جاننے والا عمل کرنے والا

خلاصہ تفسیر

ربط آیت: نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو

جس کے نہ اصول ہوں (یعنی باپ دادا) اور نہ فردع ہوں (یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد) اور اس (میت) کے ایک بھائی یا ایک بہن (اخیاں) ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے (یعنی ایک سے) زیادہ ہوں (مثلاً دو ہوں یا اور زیادہ) تو وہ سب تہائی میں (برابر) شریک ہوں گے (اور ان میں مذکور وراثت کا برابر حصہ ہے اور بقیہ میراث دوسرے ورثاء کو، اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کو ہی جائے گی، یہ دو صورتیں ہوں گی، اور دونوں صورتوں میں یہ میراث وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا اگر دین (ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد) ملے گی) بشرطیکہ وصیت کرنے والا کسی (وارث) کو ضرر نہ پہنچائے نہ ظاہر نہ ارادۃً، ظاہر یہ کہ مثلاً ثلث سے زیادہ وصیت کرے، تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی، اور ارادۃً یہ کہ رہے ثلث کے اندر، لیکن یہ ت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے، یہ ظاہر ناخذ ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا، یہ (جس قدر یہاں تک مذکور ہوا) حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون ماننا ہے کون نہیں مانتا اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے، تو وجہ یہ کہ، حلیم (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

کلالہ کی میراث: ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کلالہ کی بہت سی تصریحات کی گئی ہیں، جو علامہ فسطوی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں، مشہور تعریف یہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے، کہ جس مرنے والے کے اصول اور فردع نہ ہو وہ کلالہ ہے۔

ماحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدبہ جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی میں تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے، باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا، اس لئے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد اور

اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا والد اور والدہ ہو، لغت کے اعتبار سے جو ہشتقان بتلایا اس کا تفسار ہے کہ لفظ "ذو" مقدر ہو، اور کلام بمعنی ذوالکلام ہوگا، یعنی ضعیف رشتہ والا، پھر اس مال اور ورثہ پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی والد اور والدہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے، اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا، اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن مال شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہو، یا دو بھائی، یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے ہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکور کو مؤنت سے دوہرا نہیں ملے گا، علامہ قسطلی فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْقَرَارِ الْمَوْضِعِ يَكُونُ فِيهِ الَّذِي كَرَّرْنَا لَأَنْتِي سَوَاءٌ إِلَّا فِي مِثْلِكَ إِلَّا خَوَّيْلًا مِمَّا۔

داخ رہے کہ اس آیت میں انبائی (مال شریک) بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ قسطلی نے اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قراءت بھی اس آیت میں اس طرح ہے، وَلَهُ اخٌ اِذَا اخْت من ائمتہ، جیسا کہ علامہ قسطلی صاحب روح المعانی اور ابوبکر جصاص اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے، گو یہ قراءت متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول رہا ہے اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کے ختم پر بھی کلام کی میراث کا ذکر کیا ہے، وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دو تہائی مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکور کو مؤنت سے دوہرا دیا جائیگا سوئے کے ختم پر جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، عینی یعنی حقیقی بہن بھائی، اور علائی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے، اگر یہاں علائی اور عینی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض لازم آجائے گا۔

وَصِيَّتْ - کے مسائل اس رکوع میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصول کی یہ تقسیم وصیت اور ذین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کہ میت کی تجبیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں

ضابطہ میں ادا ہے ذین الفاذ وصیت سے مقدم ہے، اگر تمام مال ادا سے دیوں میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی، اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر ذین سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق ذین سے مقدم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا

”اَنْتُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا اَوْ ذَيْنَ دِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْضِيْ بِالدِّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّتَةِ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)“
یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں ”من بعد وصیتہ تو صون بہا و دین“ اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن عمل طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذین کے بعد رکھا ہے۔

تاہم یہ نکتہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر علامہ وصیت مؤخر ہے، تو لفظاً اس کو ذین سے پہلے کیوں بیان کیا گیا، صاحب روح المعانی اس بارہ میں لکھتے ہیں:

وَقَدْ فِيْمُ الْوَصِيَّتَةِ عَلَى الدِّيْنِ ذِكْرًا مِّنْ أَنَّ الدِّيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا حُكْمًا لِأَنَّهَا رَكْمًا لِّلْعَنَانِيَّةِ بِتَقْضِيَّتِهَا يَكُونُهَا مَطْنَةً لِلتَّقْرِيطِ فِي أَذَانِهَا الْوَصِيَّتَةِ۔
آیت میں ذین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے، اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لئے وارثین کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جانا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لئے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے ذین پر اس کو مقدم کیا گیا، پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حق دار کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے دربار بھی انکار نہیں کرتے اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کا خیر میں صرف کر جائے، یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، اس لئے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سد باب کرنے کے لئے بطور غصہ ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔

مسئلہ: اگر ذین اور وصیت نہ ہو تو تجبیز و تکفین کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔

مَسْئَلَةٌ: وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، بیوی کے لئے یا اور کسی ایسے شخص کے لئے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کے وہ مستحق نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ
 ۱۲۵ (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد، ص ۲۲۵)

اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔

ہاں اگر دیگر وارث اجازت دیدیں تو جس وارث کے لئے وصیت کی ہے، اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض روایات حدیث میں: لَا أَنْ تَبْنَاءَ التَّوَرَّةَ کا ہتھار بھی مذکور ہے، (دکا ذکر صاحب الہدایہ)

غیر مضاف کی تفسیر | کلام کی میراث کے خاتمہ پر یہ بنانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور ذین کے بعد نافذ ہوگی، لفظ عَلَيَّ مضاف فرمایا، یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور ذین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لئے وصیت یا ذین کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرض اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادہ پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔

ذین یا وصیت کے ذریعہ ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، کبھی دوست وغیرہ کو دلانے کے لئے، یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے، تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کر دے، یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہوا ہو، لیکن جھوٹ بہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا، تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے، یا مرض الوفا میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔

یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں، ہر ثورث جو دنیا سے جا رہا ہے اُسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے امصرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مقررہ حصوں کے مطابق | میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تقسیم کرنے کی تاکبند وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جو کچھ حصے مقرر کئے گئے، اور ذین اور

وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا ہدایت ضروری ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور مہتمم باشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمُ غُيُوبِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے، جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئے گی، جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔

نیز جو کوئی مرنے والا ذین یا وصیت کے ذریعہ سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذہ سے بے خوف نہ رہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لئے کہ وہ حلیم ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکا نہ لگنا چاہئے کہ میں بچ گیا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ

بنیوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۴ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

بڑی مراد ملنی اور جو کول نافرمان کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے

حُدُودَ مَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ مُبْعَدٌ ۱۵ عَنِ الْجَنَّةِ

اس کی حدوں سے نکلے گا اس کو اگر میں ہمیشہ چھوگا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

خلاصہ تفسیر

میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دُواتوں میں ان احکام کو رَبطِ آیات ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بُری عاقبت کا بیان ہے جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے۔

یہ سب احکام مذکورہ (متعلقہ میراث یا مع احکام یتامی کے) خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا (یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا)

اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں رزوا داخل کر دیں گے جن کے (مخلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا ہمانہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، دین پابندی کو ضروری بھی دے گا اور یہ حالت کفر کی ہے، اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔

معارف مسائل

فتران کریم کا یہ اسلوب ہو کہ احکام و عقائد کے بیان کے بعد تہ کے بلور پر ماننے والوں کے لئے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لئے ترہیب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے۔ یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا اس لئے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنیوالوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا۔

مکملہ احکام میراث

مسلمان کا فرکا وارث اگرچہ میراث کی تقسیم پس قربت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں سے بعض نہیں بن سکتا چیزیں مستثنیٰ ہیں، اول یہ کہ مورث اور وارث دو مختلف دین والے نہ ہو لہذا مسلمان کسی کا فرکا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی نہیں رشتہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مشکوٰۃ ص ۱۳۸)

یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اعیانہ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے، تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانہ میں کسب کیا تھا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی

مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔ قابل میراث اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ (مشکوٰۃ ص ۱۳۸) یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا البتہ قاتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں (تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے)۔

بیٹ میں جو بچہ ہے اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی، اور بیوی کے بیٹ میں بھی بچہ ہے، اس کی میراث تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ بچہ چلاماد شوار ہے کہ بیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یا ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لئے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی ہو تو سب دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثاء کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور باقی اس حل کے لئے رکھا جائے۔

معتدہ کی میراث جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت میراث میں حصہ پادے گی، اس لئے کہ نکاح باقی ہے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلطہ ہی ہو، اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ:

عدت طلاق عین حیض ہے، اور عدت وفات چار مہینہ دس دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا سے پہلے بائن یا مغلطہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہ وارث ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلع کر لیا تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔

عصبات کی میراث | فرائض کے مقررہ حصے بارہ ورثاء کے لئے طے شدہ ہیں، اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل کسی قدر اوپر گذر چکی، اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو، یا اصحاب الفروض کے حصے دیدینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ عصبہ کو دیدیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے، بعض صورتوں میں میت کی اولاد اور میت کا والد بھی عصبہ ہو جاتے ہیں، دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصبہ ہو جاتے ہیں۔

عصبات کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں ایک مثال لکھی جاتی ہے، مثلاً زید فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے پیچھے تجارت وارث چھوڑے، بیوی، لڑائی، امان اور چچا، تو اس کے مال کے مکمل چوبیس حصے کئے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی بارہ حصے لڑائی کو، اڑھائی کے حساب سے تین حصے بیوی کو، پانچ کے حساب سے چار حصے ماں کو، اور بقیہ پانچ حصے جو بچے وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے۔

مسئلہ :- عصبات اگر نہ ہوں تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان کے حصوں کے مطابق اپنی کو دیدیا جاتا ہے، اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں زید کہتے ہیں۔ البتہ شوہر اور بیوی پر زید نہیں ہوتا، کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔

مسئلہ :- اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو، اور عصبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے، ذی الارحام کی فہرست طویل ہے، نو اسے نوآسیا، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماتول، خالہ، یہ لوگ ذی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس مسئلہ میں تفصیل ہے، جس کا یہ محل نہیں، یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر

أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیوں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵ وَالَّذِينَ

کرا امتحالیوں سے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو

يَأْتِيَنَّامِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو اذاردو پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا

عَنْ سَمَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝۱۶

خیال چھوڑ دو بیشک اللہ توبہ قبول کر لے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

ما قبل کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حق میں اور عوارض کے سلسلہ میں ہوتی تھیں، یہ لوگ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور ان کے معاملہ میں رسوم قبیلہ میں مستلا تھے، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لینے تھے۔

اگلی آیات میں ان معاملات کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اگر کسی عورت سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو شرعاً قصور ہو اس پر تادیب کی اجازت دیتے ہیں، اور اصلاح و تادیب کا یہ مضمون بھی اگلے دو تین رکوع تک چلا گیا ہے۔

اور جو عورتیں بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تمہاری (منکوحہ) بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں کے اس فعل پر چار آدمی اپنوں میں سے (یعنی مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، مذکر) گواہ کرو (ناک ان کی گواہی پر حکام سزائے آئندہ جاری کریں) سو اگر وہ گواہی دیدیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ تم ان کو (محکم حاکم) گھروں کے اندر (سیاستہ) مقید رکھو یہاں تک کہ (یا تو) موت ان کا خاتمہ کر دے، (اور) یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ (یعنی حکم ثانی) بخیر فرماویں (بعد میں جو حکم ثانی اس سلسلہ میں تجویز ہوا اس کا ذکر معارف و مسائل میں آ رہا ہے) اور (سزائے زنا میں کچھ زین منکوحہ کی تخصیص نہیں، بلکہ) بخون سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تم میں سے (یعنی بالغ عاقل مسلمانوں میں سے) تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ پھر (بعد اذیت پہنچانے کے) اگر وہ دونوں دگنشتہ سے توبہ کر لیں اور (آئندہ کے لئے) اپنی اصلاح کر لیں، (یعنی پھر ایسا فعل ان سے سرزد نہ ہو) تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو (کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں (اس لئے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی، پھر تم کو بھی ان کے درپے آزار نہ ہونا چاہئے)۔

معارف و مسائل

ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ

یعنی زنا کا صدر پر ہو جائے، پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لئے چار گواہ مرد طلب کئے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لئے وہ چار گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے، اس سلسلہ میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔

زنا کے گواہوں میں شریعت نے دو طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے، اور خاندانوں کے ننگ دعار کا مسئلہ سامنے آجاتا ہے، اولاً تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، ثانیاً چار مردوں کا ہونا ضروری مسترار دیا، ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یعنی اس لئے ہتھیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پر خاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور ہتمت لگانے کی جرأت نہ کر سکیں، کیونکہ اگر چار افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نامعتبر ہے، ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیئے جاتے ہیں، اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کر دی جاتی ہے۔

سورۃ نور میں واضح طور پر ارشاد فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ یَاۡتُوْنَکُمْ بِاَنَّہُمْ فَاۡدُوْاۤیَۃٌ عَلَیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا شَہِدَیْنِ ۚ وَاَیُّکُمْ اِذَا عَلِمَ مَعْمَیْہُمُ الْبَیِّنٰتُ لَا یَحۡضُرُ ۚ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمۡ شَیْءٌ وَّہُمۡ لَکٰظِمٰتٌ ۚ

بعض اکابر نے چار گواہوں کی ضرورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملہ میں چونکہ دو افراد ملوث ہوتے ہیں، مرد اور عورت، تو گویا کہ یہ ایک ہی معاملہ تقدیراً دو معاملوں کے حکم میں ہے، اور ہر ایک معاملہ دو گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اس کے لئے چار گواہ ضروری ہوں گے۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر انہیں ملامت مت کرو، اور مزید سزا مت دو، یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے سزا بھی معاف ہو گئی، اس لئے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، جیسا کہ قاتل کی تفریح سے ظاہر ہے، ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔

قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں زنا کے لئے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور زنا کا عورتوں کو گھر دلوں میں بند کر دو۔

تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا گیا، اور حکام کے صواب و دیہ پر اس کو چھوڑ دیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبان سے عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے بھی جو کچھ دغیرہ کے ذریعہ ان کی مرقت کی جائے، حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی بطور تمثیل کے معلوم ہوتا ہے، اصل بات یہی ہے کہ یہ معاملہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

نزدل کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی ترتیب یہ ہے شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد غصہ طور سے عورتوں کے لئے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں فحش رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مرجائے، اس کی زندگی ہی میں آئینہ والا حکم آجائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔

چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں "یَعْنِیَ اَلْخُفْمُ لِلنِّسَبِ وَالْجِلْدُ لِلْبُکْرِ" کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنگسار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لئے اس کو کوڑے مارنا (بخاری، کتاب التفسیر، ص ۶۵)۔

مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ ہر ایک کے لئے الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ قبیلہ اذوکی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی تھی، اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے، اس لئے ان کو سنگسار کر دیا گیا تھا، نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا، اور اس کے حق میں یہ فیصلہ توراۃ کے حکم پر کیا گیا تھا۔

غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم کی سورۃ نور میں مذکور ہے،

اَلَّذِیۡنَ یَاۡتُوْنَکُمْ مِّنۡ ذٰلِکَ فَحِیۡلٌۭ لَّہُمْ اَلَّا یَكُوْنُوْا شَہِدَیْنِ ۚ وَاَیُّکُمْ اِذَا عَلِمَ مَعْمَیْہُمُ الْبَیِّنٰتُ لَا یَحۡضُرُ ۚ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمۡ شَیْءٌ وَّہُمۡ لَکٰظِمٰتٌ ۚ

شروع میں رجم کے حکم کے لئے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، البتہ حکم باقی رکھا گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰہَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَآثَرُوْا عَلَیْہِ الْکِیۡسَ فَاَکَانَ

اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو نبی بقیہ بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی

مِمَّا أَسْرَى اللَّهُ تَعَالَى آيَةً
الَّتِي جَعَلَ رَحْمَةً لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةً لِّمَنَّا
بَعْدَهُ وَالرَّحْمَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ
تَحْتَ عَنَّا مَن رَزَى إِذَا أَخْصَنَ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْ

بخاری مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۰۹

نحو خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو جس فی البیوت اور ایدار کا حکم ہے وہ شرعی حد
نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا نسو کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہو گا، مزید تفصیل
افشاء اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی تفسیر میں بیان ہو گی۔

غیر فطری طریقہ سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ
تضاد شہوت کا حکم میرے نزدیک اَلَّذِي يَأْتِيَانِيَا "کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری
طریقہ پر قضاء شہوت کرتے ہیں، یعنی مرد استلذا بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔"

قاضی صاحب کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے، الفاظ قرآن مجید
میں چونکہ لفظ اَلَّذِي يَأْتِيَانِيَا موصول اور صلہ دونوں مذکر کے الفاظ ہیں، اس لئے ان
حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے، مگر جن حضرات نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے، انہوں نے
بطور تغلیب مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لئے بھی شامل رکھا ہے، تاہم موقع کی مناسبت سے
استلذا بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کی جزاء و تعزیر کا ذکر اس جگہ بے جا نہ ہو گا۔
احادیث و آثار سے اس سلسلہ میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ نقل
کیا جاتا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةَ
مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ مَمْنُونٍ
وَرَدَّ دَالْعَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ثَلَاثًا وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
لَعْنَةً ثَلَاثِينَ قَالَ مَلْعُونٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے
سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں
کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان
سات میں سے ایک پڑھیں دفعہ لعنت
بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ، فرمایا

مَنْ عَمِلَ عَمَلٌ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٌ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٌ قَوْمٍ لَوْطٍ، مَلْعُونٌ
وَالرَّغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَرْبَعَةٌ يَصْبَحُونَ فِي غَضَبِ
اللَّهِ وَيَمُوتُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ
قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالَّذِي
يَأْتِي الرِّجَالَ وَالتَّرْهِيْبُ

حرکت کرتا ہے اور وہ مرد جو مرد سے قضا شہوت کرتا ہے و

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ ثَمْرَةً يَغْمَلُ
عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ فَاقْتُلْهَا فَاعِلٌ وَ
الْمَفْعُولُ بِهِ

وَالرَّغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ

حافظ زکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق
حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور ہشام بن عبدالملک نے اپنے زمانوں میں
غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔

اس سلسلہ میں انہوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے
کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب
کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان میں حضرت علیؓ

ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
کرتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ چار آدمی صبح کے وقت اللہ جل
کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی
اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں
میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے
فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں
اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں
اور وہ شخص جو چوپایہ کے ساتھ غیر فطری

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم قوم
لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا
دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو

مار ڈالو

حضرت علیؓ نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق
حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور ہشام بن عبدالملک نے اپنے زمانوں میں
غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔

اس سلسلہ میں انہوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے
کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب
کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان میں حضرت علیؓ

بھی تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ایسا کتاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دیدیا۔

مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی عادی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھا لیا، اور اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا، انشاء اللہ۔

مندرجہ بالا روایات استلزاماً بالجنس سے متعلق تھیں، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کیساتھ غیر فطری فعل کرے۔

تخریمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے، یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائے، دہرہ فرمایا، عورتوں کے پاس غیر فطری طریقہ سے مت آیا کر دو۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلَا أَوْ امْرَأَةٍ فِي دُبُرِهَا (الترغيب والترهيب) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنَ الْفَحْشَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْوِي الْبُيُوتَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (الترغيب والترهيب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقہ سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ أَمَّا امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (الترغيب والترهيب) وَعَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَمَّا امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ فَتَنَ كَفَرًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے یا غیر فطری طریقہ سے اس کے ساتھ جماع کرتا ہے، یا کسی کا ہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

اس قبیح فعل کے لئے کسی معین حد کے معسر رکرنے میں تو فتنہ کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لئے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کھل دینا، ادبھی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں بڑا کام جہالت سے بھروسہ

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں بڑے

السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

کام یہاں تک کہ جب مرنے آجائے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں

الْثَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَدُّونَهُمْ كُفَّارًا وَلَٰئِكَ أَعْتَدْنَا

اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں ان کے لئے توبہ نے تیار کیا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ہے عذاب دردناک۔

رابط آیات | ماقبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان دو آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلائے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو اپنی ک ہے جو حماقت سے کوئی گناہ (صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو) کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں (یعنی قبل حضور موت جس کے معنی آگے آتے ہیں) توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ (قبول توبہ کے ساتھ) توبہ فرماتے ہیں (یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں (کہ کس نے دل سے توبہ کی) حکمت والے ہیں (کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو نصیحت نہیں کرتے) اور ایسے لوگوں کی توبہ (قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی کھڑی ہوئی (حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آ لے گئیں) تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں (پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول) اور نہ ان لوگوں کی (توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول ہے) جن کو حالت کفر پر موت آجاتی ہے، ان (کافر) لوگوں کے لئے ہم نے ایک دوزخ (یعنی عقوبت دوزخ) تیار کر رکھی ہے۔

معارف و مسائل

کیا قصد و خستیا سے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ پجھالہ کا وارد ہوا ہے اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجہ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم لے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرماتی ہے، وہ یہ ہے کہ پجھالہ سے اسی جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بردار خردی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہوگئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو۔

دوسرے الفاظ میں چہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بوقونی کے معنی میں ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں مذکور ہوا ہے، اس کی نظیر سورۃ یوسف میں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: هٰکُنْ عَلَیْکُمْ مَآقَاتُکُمْ بِیَوْمِ یُعَذِّبُکُمْ اَوْ تَنْجِیْکُمْ اِنَّکُمْ کُنْتُمْ لَجَہْلُوْنَ (۸۹:۱۲) اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو نام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد و ارادہ سے جان بوجہ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابو العالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر متفق تھے کہ مثل

ذَنْبٍ اَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ جَہَالٌ عَمْدًا کَانَ اَوْ غَیْرَہُ۔ یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا قصد ہو یا بالقصد بہر حال چہالت ہے۔

امام تفسیر مجاہد نے فرمایا: کُنْ عَامِلٌ بِمَعْرِیَّتِ اللّٰہِ فَمَوْجِبٌ لِّجِنِّ عَمَلِہَا، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے۔ اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو (ابن کثیر)

اور ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے: لَا یُزِنُ الذَّیْنِیُّ ذَہْوً مُّؤَمَّرًا، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے اس وقت وہ ایمانی تقاضہ سے دور جا پڑا۔ اسی لئے حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ: اَمُورٌ اَللّٰہُ فَاَکَلَهَا جَہَالٌ۔ یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب چہالت ہیں اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تقویٰ دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی نہیں دلی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تقویٰ دیر کی لذت کے بدلہ میں ہمیشہ کا عذاب شدید خریدے وہ عاقل نہیں کہا جاسکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطاً دونوں حالت میں گناہ چہالت ہی سے ہوتا ہے، اسی لئے صحابہ و تابعین اور تمام ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے (بحر محیط)

آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لئے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانہ میں ہی توبہ کرے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اس میں قریب کا کیا مطلب ہے، اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے:

اِنَّ اللّٰہَ یَقْبَلُ تَوْبَۃَ الْعَبْدِ مَا لَمْ یُخْرِجْہُ۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غور و طاری نہ ہو جائے۔

اور محدث ابن مرددہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے ایک مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے، یا ایک دن یا ایک گھنٹی پہلے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ

قبول فرمائیں گے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو (ابن کثیر)

خلاصہ یہ کہ میں قرآن کی تفسیر جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے، موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جائے قبول ہوگی، البتہ غرغہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

اس کی توثیح جو حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے تفسیر بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس و ناامیدی کی جب کہ انسان ہر دوا و تدبیر عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس یا اہم سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جبکہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغہ کا وقت آجائے، اس حالت کو یاس بالہا کہا جاتا ہے، پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو میں قریب کے مفہوم میں داخل ہے، اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت یاس کی توبہ مقبول نہیں، جب کہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آجائیں، کیونکہ وہ میں قریب کے مفہوم میں داخل نہیں۔

اس آیت میں میں قریب کا لفظ بڑھا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ساری عمر ہی ایک قلیل زمانہ ہے، اور موت جس کو وہ بعید سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب قریب کی یہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری آیت میں خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خواہ چنانچہ بوجھ کر قصد و ارادہ سے کرے یا غلط و نادانانہ قنیت کی بناء پر کرے، وہ بہر حال چالوت ہی ہوتا ہے، برائے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے بشرطیکہ موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔

اپنے ذمہ لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی فرض واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا، پہلی آیت میں تو اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، دوسری آیت میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں۔

اس میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرأت کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور جب موت سر پر آپہنچی اور نزع روح شروع ہو گیا، موت کے

فرشتے سامنے آگئے، اس وقت کہنے لگے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، انہوں نے فرصت عمر گنوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لئے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا؟

اور یہی مضمون آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جن کو حالت کفر پر موت آگئی، اور عین نزع روح کے وقت ایمان کا اقرار کیا، یہ اقرار و ایمان بے وقت اور بے سود ہے، ان کے لئے عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

دو دنوں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف اور حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی کیا حقیقت اور کیا درجہ؟

امام سنن ابی داؤد نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے تین درجے ہیں: پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہم السلام کی، دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے، اور پھر ان پر اصرار جاری ہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے، تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو، اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے اس لئے باجماع امت توبہ فرض ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَتَّخِذَ مِنْكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ فَتَكُونَ ثَابِتِينَ ۚ

”یعنی ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دو سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جہ کے نیچے نہریں بہتی ہیں“

کریم الکرم اور رحیم الرحمان کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھئے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الثَّابِتُ حَبِيبُ اللَّهِ وَالثَّابِتُ

”یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب“

مِنَ الذَّنْبِ مَن لَّا ذَنْبَ لَهُ

ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔
(ابن ماجہ)

بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کو فرشتوں کے کھے ہوئے نامہ اعمال سے ڈھرایا جاتا ہے، تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہو، جس کے تین رکن ہیں، اول اپنے گنہگار پر ندامت اور شرمساری، حدیث میں ارشاد ہے: **اِنَّمَا التَّوْبَةُ بِثَلَاثٍ**، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم دارادہ کرے۔

تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتن نذارک اس کے قبضہ میں ہے اس کو پورا کرے، مثلاً نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو، تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے، بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا عمری کی پڑھ لیا کرے، ایسے ہی متعین اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانہ کی زکوٰۃ بھی یک مشت یا تدریجاً ادا کرے، کس انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے گنہگار پر ندامت نہ ہو، یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لئے اس گناہ کو ترک نہ کرے، توبہ توبہ نہیں ہے، مگر ہزار مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کہا کرے۔

توبہ ہر لب سحر بر کھت دل پُر از ذوقِ گناہ

معصیت را خندہ می آید ز استغفارِ مسا

جب کسی انسان نے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔

اور اگر پھر تقاضائے بشریت کہیں اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہِ غفور و کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے، سہ

اِس درگہ مادرِ گُرمِ سیدی نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا

اے ایمان والو! حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَنِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر یہ کہ وہ کریں

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

بے حیائی صریح اور گزراں کر دو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر وہ تم کو نہ بھادیں تو

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹

شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی،

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ

اور اگر بدلتا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو

أَخَذْتُمْ مِنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ

ایک کو بہت سامان تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ کیا لیا جاتے ہو اس کو

بُكْتَانًا ۚ إِنَّمَا مَبْنِيًّا ۝۲۰ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

ناحق اور صریح گناہ سے اور کیونکر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيًّا ۝۲۱

تم میں کا ایک دوسرے تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔

رابطہ آیات | مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا، اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا، ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں، جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا، اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔

جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثہ اپنی من مانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے، یا دوسرے کے ساتھ کر دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ

خود نکاح کریں اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں بکران کو قیدی بنا کر رکھیں، تاکہ اس کو زوجہ آمدنی بنا دیں، اس لئے کہ اس صورت میں اب رہ یا تو اپنا مال متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو

چھڑا لیتی اور یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو موتا جاتی تھی۔

شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے، تاکہ وہ اپنا مال بے کر طلاق حاصل کر لے۔ ان آیات میں اپنی مفاسد کا سبب باب ہے، اور عائشہؓ کو ظلم سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے، **وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا دِينَكُمْ فَظَنُّوا أَنْكُمْ كَلِمَةً** یہ دہر آیتیں بھی اسی مضمون کا تہمت ہیں!

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! ستم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے (مال یا جان کے) جبراً مالک ہو جاؤ (مال کا مالک ہونا تین طرح ہے، ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مر جائے پھر اس کا مال لے لیں، یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے، تیسرے یہ کہ خاوند اس کو بے درجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کو چھوڑے۔

اولیٰ اور تیسری صورت میں جبر کی قید سے یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں، اور دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے جس سے غرض مال لینا تھا، اس لئے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا، اس سے بھی وہی فائدہ ہوا یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔

اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے، اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقعہ کے لئے ہے، تاکہ وہ ایسا کرتے تھے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر عورت اپنی رضا مندی سے اپنے کو مال میت کی طرح ترکہ موروث بنانے پر راضی ہو جائے، تو وہ سچ میراث اور ملک ہو جاوے گی، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کر دو کہ جو کچھ تم لوگوں نے (یعنی خود تم نے یا تمھارے عزیزوں نے) ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ (بھی ان سے) وصول کر لو اس مضمون میں بھی تین صورتیں آگئیں۔

ایک یہ کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے، تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑ دوں، تیسرے یہ کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بھی بدو نہ کچھ لے اس کو نکاح نہ کرنے دے، یہاں کی پہلی صورت اوپر کی دوسری صورت کا ایک جزو ہے، اور یہاں کی دوسری صورت اوپر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت اور یہاں کی تیسری صورت الگ الگ ہے مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا

یا ان کو مقید کرنا جائز ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں (اس میں بھی تین صورتیں آگئیں، ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شوہر کی اور بدخلقی ہو تو خاوند کو جائز ہے، کہ اس کو بدو نہ مال لئے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے، دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتداء سے اسلام میں قبل نزدیک حدود خاوند کو جائز تھا کہ اس جبراً نہ اس سے اپنا دیا ہو مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے، اب یہ حکم منسوخ ہے زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ان دو صورتوں میں مال لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خاوند کو اور نیز دوسرے دربارہ کو جیسا کہ شروع رکوع میں مذکور ہے بطور سزا کے حکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہوگا، بغرض وصول مال کے نہ ہوگا، پس یہ استثناء مطلق عقل سے ہوگا، نہ عقل مقید بغرض اذہاب مال سے۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کرنا، (یعنی خوش احسان اور ان دلفقہ کی خبر گیری) اور اگر (بمقتضائے طبیعت) وہ تم کو ناپسند ہوں (مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو) تو تم بمقتضائے عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت (دنیوی یا دینی) رکھ دے (مثلاً وہ تمھاری خدمت گار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے یا زندہ رہے اور صالح ہو، جو ذخیرہ آخرت ہو چکا یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گی) اور اگر تم (خود اپنی رغبت کی وجہ سے) بجائے ایک بیوی کے (یعنی پہلی کے) دوسری بیوی کرنا چاہو (اور پہلی بیوی کا کوئی تصور نہ ہو) اور تم اس ایک کو (مہر میں یا ویسے ہی بطور ہبہ و عطیہ کے) انبار کا انبار مال دے چکے ہو (خواہ ہاتھ میں سو نہ رہا، یا خاص مہر کے لئے صرف معاہدہ میں دینا کیا ہو) تو تم اس (دیئے ہوئے یا معاہدہ کئے ہوئے) میں سے عورت کو تنگ کر کے (کچھ بھی (واپس) مت لو (اور معاف کرنا بھی حکماً واپس لینا ہے) کیا تم اس کو (واپس) لیتے ہو (اس کی ذات پر نافرمانی یا بدکاری کا) بہتان رکھ کر اور (اس کے مال میں) صریح گناہ (یعنی ظلم) کے مرتکب ہو کر (خواہ بہتان صراحت ہو یا کہ اس طور پر دلائل ہو کہ اوپر صرف نافرمانی و بدکاری کی صورت میں اس سے مال لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مال لیا تو گویا اس کو نافرمان و بدکردار دوسروں کے ذہن میں تصور کرایا اور ظلم مالی کی وجہ ظاہر ہے کہ بغیر خوش دلی کے عورت نے دیا، اور ہبہ کی صورت میں یہ ظلم اس لئے کہ زرعین کے آپس میں کوئی کہی کو ہدیہ دیدے تو اب

اس سے واپس لینے کا شرعاً کوئی حق نہیں اور دلہن لے گا تو وہ ایک قسم کا غصب ہوگا، اور بہتان بھی اسی سے لازم آتا ہے، کیونکہ واپس لینا گویا یہ کہنا ہے کہ یہ میری زوجہ نہ تھی، اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے، کہ اس کو دعوت زوجیت میں کاذبہ اور معاشرت میں فاسقہ ٹھہراتا ہے اور تم اس کے لیے ہوتے ہو (حقیقتاً یا کھانا، کیسے لیتے ہو حالانکہ علاوہ بہتان و ظلم کے اس کے لینے سے دو امر اور بھی مانع ہیں، ایک یہ کہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو یعنی صحبت ہو چکی ہے، یا خلوت صحیحہ کہ وہ بھی حکم صحبت میں ہے، بہر حال انھوں نے اپنی ذات تمھارے تمتع و لذت کے لئے تمھارے سپرد کر دی ہے، اور مہر اس سپردگی کا معاوضہ ہے، پس مبدل منہ کو حاصل کر کے بدل کو واپس لینا یا کہ نہ دینا عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے اور اگر ذمال مہر نہیں بلکہ عطیہ تھا تو یہ بے حجابانہ ملاقات اثر زوجیت کی وجہ سے مانع ہے، اور اصل مانع زوجیت ہے، اور رد و سرمانع یہ کہ وہ عورتیں تم سے ایک گناڑھا اقرار (یعنی عہد مستحکم) لے چکی ہیں (وہ عہد وہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے مہر اپنے ذمہ رکھا تھا اور عہد کر کے خلاف کرنا یہ بھی عقل کے نزدیک مذموم ہے، اور اگر وہ ہبہ اور عطیہ ہے تو قبل بے حجابانہ ملاقات کے یہ عہد بھی اثر زوجیت ہونے کی وجہ سے واپس ہرگز مانع ہے، غرض چار موانع کے ہوتے ہوئے واپس نہایت ہی مذموم ہے)

معارف و مسائل

اسلام سے پہلے عورتوں پر ان تین آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنعت ہونے والے مظالم کا انداد نازک پر رد رکھے جاتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورت کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، عورت جس کے نکاح میں آگئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں، شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لاسکتا تھا اور جب عورت کی جان ہی اپنی بلکہ سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے اور اس ایک بنیادی غلطی کے نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے صدمات مظالم ہو کر آتے تھے، مثلاً، ایک ظلم تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملایا اس کے میکہ والوں کی نظر سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم رہے تعلق رہتی، اور یہ سب مال

مشرال کے مرد مضام کر لیتے تھے۔

دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لئے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جائے بلکہ یہیں مرجائے، اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضہ میں آجائے۔

تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کی مخلوق خلاصی بھی اس لئے نہیں کرتا کہ یہ تنگ آکر زیور اور زہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دیدیتا لیکن پھر بھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے، یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے جو تھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جابلانہ عار کی وجہ سے یا اس طبع میں کہ اس کے ذریعہ کچھ مال وصول کریں۔

یہ سب مظالم اس بنسیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا، شرعاً ان کریم نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ ڈالا، اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے السداد کے لئے ارشاد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا
تَحْصِيْمَكُمْ أَنْ تَرُدُّوا النِّسَاءَ كَمَا كُنْتُمْ
تَرُدُّونَ بَعْضَهُنَّ إِلَى بَعْضٍ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک، بھائی، صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلاوجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل دالی عورت راضی کہیں ہو سکتی ہے (بحر محیط) اسی لئے شریعت نے اس معاملہ میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا، کوئی عورت بیوقوفی سے کسی کی ملوک بننے پر راضی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا ملوک ہو جائے۔

ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ نہی اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقہ کو چھوڑ کر لفظ لَا تَجْعَلُوا سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس میں اس معاملہ کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضا و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً

حلال نہیں بلکہ کالعدم ہے، ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا، یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کر لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لئے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے، اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لئے ارشاد فرمایا،

وَلَا تَعْصُوهُنَّ لَمَّا كُنَّ يَبْعَثُ مَا أَتَيْنَهُنَّ - یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو، اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفہ کے دیدیا ہے وہ اس سے واپس لے لو، مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کر لیا جائے، غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفہ کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے، ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لئے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لئے، مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا اود کوئی استعمالی چیز بیوی کو محض عاریۃ استعمال کے لئے دی ہے مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لئے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔

اس کے بعد آئی تین یفاحشۃ مبینۃ فرما کر بعض ایسی صورتوں میں شہنی فرما دیا گیا ہے، جن میں شوہر کے لئے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لئے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کرے۔

اور اس جگہ لفظ فاحشۃ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت صفحاکؓ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے۔

اور ابو قتیبہؓ، حسن بصریؓ نے فاحشۃ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش آئی ہیں، جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ تصور عورت کا ہے، اس لئے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک

اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا معسر رکروہ مہر معاف نہ کر لے۔

اگلی دو آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیل بیان ہے، ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو، مگر شوہر شخص اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لئے مجبورہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیر دن مال بھی اس کو دے چکا ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ اس سے دے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضہ میں واپس لے، یا واجب الادا مہر کو معاف کر لے، کیونکہ عورت کا کوئی تصور نہیں، اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معاف کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔

اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو تین مرحلوں میں بیان فرمایا گیا اول فرمایا، اَتَاخَذُ وَثَقًا وَثَقًا مَبِیْنًا، یعنی کیا تم بے چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو، یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے، جبکہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو، تو اب اس سے مال واپس لینا درحقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے، بہر حال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا اِثْم مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔

دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا، وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَثَقًا وَقَدْ آفَضْنِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صیحو اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفہ کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو بہرہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض اور دواجی تعلق بہرہ کی واپسی سے مانع ہے۔

اور اسی مضمون کو تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا، وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا تَأْتِيَنَّاهُنَّ، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے۔

جوانہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ جمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہمی بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھٹا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ،

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے ، حرام ہوں ہیں تم پر

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَاتِّمَّتْكُمْ الَّتِي أَرْصَعْتُمْ

بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں

وَرَبَايَئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پردریش میں ہیں جن کو جناب تمہاری عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمُ بَهِنَ زَقَانٍ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بَهِنَ فَلَا

تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ زَوْجًا بِلِأَبْنَاءِ نِسَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

کچھ مہناہ نہیں اس نکاح میں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے

أَصْلًا بِكُمْ لَا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

ہیں ، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے

سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ہو چکا، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور نوازندہ والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں

أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

تمہارے ہاتھ حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ط

بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط

پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دوا ان کے حق جو معسر ہوئے ،

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضِيَكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط

اور مہناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارے ہاتھ دواؤں آپس کی رضائے مقرر کئے پیچھے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔

رَبِّطِ آيَاتِ

اد پر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان میں سے ایک رسم یہ تھی

کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر دیا کرتے تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے ،

ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا

بھی ذکر آ گیا، نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا

بھی ابطال فرما دیا، اس سلسلہ میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں

کو شبہ ہوا تھا، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب

میں ہو، اس کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ زیادا دایا نانا نے نکاح

کیا ہو، مگر (غیر) جو بات گزر گئی گزر گئی، (آئندہ کہیں ایسا نہ ہو) بیشک یہ (بات عقلی بھی)

بڑی بے حیائی ہے، اور (اہل طبائع سلیمہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور

(شرعاً بھی) بہت برا طریقہ ہے، تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا

جوانہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ جمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہمی بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھٹا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تھے باپ مگر جو پہلے ہو چکا ،

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۲۳ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے ، حرام ہوں ہیں تم پر

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَاتِّمَّتْكُمْ الَّتِي أَرْصَعْتُمْ

بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں

وَرَبَايَئِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جناب تمہاری عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

تم نے صحبت کی ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ذَوْنُ حَلَائِلٍ أَبْنَاءُكُمْ الَّذِينَ مِنْ

کچھ ممانہ نہیں اس نکاح میں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے

أَصْلًا بِكُمْ لَا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

ہیں ، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے

سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۲۴

ہو چکا ، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور نوازندہ والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں

أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

تمہارے ہاتھ حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ط

بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط

پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دینا ان کے حق جو معسر ہوئے ،

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ط

اور ممانہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارے دو دنوں آپس کی رضائے مقرر کئے پیچھے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۲۵

بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا ۔

رَبِّطِ آيَاتِ

اور پر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے ، ان میں سے ایک رسم یہ تھی

کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر دیا کرتے تھے ، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے ،

ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا

بھی ذکر آ گیا ، نیز وہ لوگ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے ، اس کا

بھی ابطال فرما دیا ، اس سلسلہ میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں

کو شبہ ہوا تھا ، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب

میں ہو ، اس کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ زیادا دیا مانا نے نکاح

کیا ہو ، مگر (خیر) جو بات گزر گئی گزر گئی ، (آئندہ کہیں ایسا نہ ہو) بیشک یہ (بات عقلی بھی)

بڑی بے حیائی ہے ، اور (اہل طبائع سلیمہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور

(شرعاً بھی) بہت برا طریقہ ہے ، تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا

اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے دہلی بھی کی ہو، لہذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لئے نکاح کبھی بھی حلال نہیں۔
اسی طرح سے بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرن نکاح ہی ہوا ہے، قَالَ الشَّاعِرُ وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الْاَبِّ وَالْقَرْمُ بِمَجْرَدِ الْعَقْدِ دَخَلَ بِهَا اَوْلًا۔

مَسْئَلَةٌ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔

حُرْمَتُ عَلَيَّكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ، یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ اُمَّهَاتُكُمْ کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔

وَبَنَاتُكُمْ، اپنی صلی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی، اور بیٹے کی لڑکی سے بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے، اور جو لڑکا لڑکی صلی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کسی دوسرے طریقہ سے حرمت نہ آئی ہو، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں۔

وَآَخَوَاتُكُمْ، اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو علاقائی (باب شریک)، اور اس بہن سے بھی جو اخیانی (ماں شریک) ہو۔

وَعَمَّاتُكُمْ، اپنے باپ کی حقیقی بہن، علاقائی، اخیانی بہن، ان تینوں سے نکاح حرام ہے، غرض کہ تینوں طرح کی بھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

وَحَلَائِكُمْ، اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاقائی ہو یا اخیانی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

وَبَنَاتُ الْاَخِي، بھائی کی لڑکیوں، یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو علاقائی ہو یا اخیانی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔

وَبَنَاتُ الْاُخْتِ، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں، علاقائی ہوں یا اخیانی ان کی لڑکیاں شرعاً

نکاح میں نہیں آ سکتیں۔

وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي اَرْضَعْتُمْ، جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے، تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اُسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْاُمَّةِ جَاعَتِهِ، یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی، وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جن زمانہ میں وہ پینے ہی بچے کا نشوونما ہوتا ہے (بخاری و مسلم)۔

اور یہ مدت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابو حنیفہؒ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں، صرف دو سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے اور اسی پر امام محمدؒ کا فتویٰ بھی ہے اگر کسی لڑکے لڑکی نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

وَآَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتہ سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاع میں

کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت ان کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی فسی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جیلہ دیوران بچوں کے رضاعی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی بھوپھیاں بن گئیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، نسب کے رشتہ سے جو نکاح آپس میں حرام ہے رضاع کے رشتہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (بخاری) اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے: اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسْبِ (بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۲۷۳)۔

مَسْئَلَةٌ: اگر ایک لڑکے ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔

مَسْئَلَةٌ: رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی فسی ماں سے نکاح جائز ہے، اور فسی بہن

کی رضاعی ماں سے بھی حلال ہے اور رضاعی بہن کی لہی بہن سے بھی اور لہی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

مسئلہ: منہ یا ناک کے ذریعہ ایام رضاع میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اور کسی راستہ سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے، یا دودھ کا انجکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ مثلاً جو بائے کا دودھ یا کسی مرد کا دودھ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: دودھ اگر دوا میں، یا بکری، گائے، بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب کہ عورت کا دودھ غالب ہو، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: اگر دودھ پیے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا، لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی اور نکاح کی حلت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح کے فاسد ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار خدائے حق سے ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا پھر بھی افضل ہے۔

مسئلہ: حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے، ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام حلال سے متعلق ہے، اس لئے احتیاط کرنا افضل ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ تفصیل لکھی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے کہ یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کے بعد ہو تو احتیاط جدا ہونے میں ہے، بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مفارقت اختیار کر لیں۔

مسئلہ: جس طرح دو دیندار مردوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتوں کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر نفا شہادت پورا نہ ہو تب بھی شک سے بچنے کے لئے حرمت کو ترجیح دی جائے۔

وَأُمَّهَاتُ بَنَاتِكُمْ بِرُءُوسِهِنَّ بِهِنَّ، بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں، یہاں بھی اثبات میں تفصیل ہے۔

اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں لہی ہوں یا رضاعی سب داخل ہیں۔ **مَسْئَلَةٌ:** جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں ہمبستری کی ہو یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے۔

مَسْئَلَةٌ: نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لئے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔

وَرَبَاتُ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي بُحُورِكُمْ مِّنْ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمُوهُنَّ، جن عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہمبستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی، تو اسی حرام ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہمبستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا تو صرف نکاح سے مذکورہ فہمیں حرام نہیں ہو جاتیں، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہمبستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔

مَسْئَلَةٌ: یہاں بھی نسائے کم میں تعمیم ہے، لہذا اس عورت کی لڑکی پوتی اور تو اسی بھی حرام ہو گئیں جس کے ساتھ شبہ میں ہمبستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔

وَحَلَائِلُهُنَّ أَبْنَاتُ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَبْنَاتِكُمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے، اور بیٹے کے عموم میں پوتا، نواسا بھی داخل ہیں، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔

مِّنْ أَبْنَاتِكُمْ کی قید سے متنبی (لے پاک) کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی لہی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

وَأَن تَتَجَمَّعُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ لِيَعْلَمَ مِنكُمْ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علّاتی ہوں یا اختیافی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے، البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہی عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْبَعُ بَيْنُ الْمَرْوَةِ وَنَحْوَيْهَا وَلَا بَيْنُ الْمَرْوَةِ وَنَحْوَيْهَا (بخاری و مسلم)

مسئلہ: فقہائے کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ الفاظ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی معنی ہیں کہ کجاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، ماؤ آئندہ کے لئے جہنم لازم ہے۔

اسی طرح اگر نذول تحریم کے اس وقت میں باپ کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔

حضرت برادر بن عازبؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہ بن نثار کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا، اس لئے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا (مشکوٰۃ، ص ۲۴۷)۔

ابن فیروز دہلیؒ کی روایت ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں میرے نکاح میں تھیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپؐ نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو، اور ایک کو باقی رکھ لو (حوالہ بالا)۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت اسلام میں ابتداء منکوحۃ الاب اور جمع بین الاختین جائز نہیں، اسی طرح اگر حالت کفر میں نکاح کی یہ صورت واقع ہوئی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا جائز نہ ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اسلام سے پہلے جو کچھ انھوں نے حماقت میں کیا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ ان سے درگزر کرے گا، اور ان کی طرف اپنی رحمت کے شعاع متوجہ ہوگا۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْإِنْسَاءِ، یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئیں جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے واضح

طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی ہے، اس ذور کے بعض جاہل ملحد کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متزوج ہونے کی اجازت ملنی چاہئے، یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے، ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لئے کثرت ازدواج ایک نعمت ہے، جسے ہر مذہب و ملت میں جائز و مسترار دیا گیا ہے، جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے، لیکن عورت کے لئے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا، اس عورت کے لئے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں، ان کے لئے بھی باعث تنگ و عار ہے، اور سراسر بے شرمی ہے، نیز اس میں کسی بچہ کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، جب کئی مرد کسی عورت سے اہتمام کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا، اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں، اور جن کی غیرت حیا کا جنازہ بکھل چکا ہو، ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں، جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟

خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لئے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا،

۱۔ ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے، اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، اس لئے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع گئی، شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا۔

۲۔ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابل میں صنف نازک ہے وہ سال کے اکثر حصہ میں استمتاع کے بھی قابل نہیں رہتی، بعض حالات میں اس کے لئے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا، چہ جائیکہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔

۳۔ چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابل میں زیادہ صحت مند ہے، اس لئے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو، اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقہ سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہئے، ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا، اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے۔

شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دیدے یا مرجائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ **اَلَا تَاْتُمْلِكُوْنَ اَيْمٰنًا عَلٰیْكُمْ فِيْ جِلْدٍ وَّ اَلَمْ تَخْضَنْتُمْ مِّنَ النِّسَاءِ** سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر دانی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عورت ملوکہ باندی ہو کر آجائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالحرب کے کافروں سے جہاد کیا، اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے، ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا، تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، اب یہ عورت اگر کتاہیہ یا مسلمہ ہو تو اس کا نکاح دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دیدے تب بھی اس سے استمتاع جائز ہے۔ لیکن یہ نکاح و استمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہے تو عین حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر اگر دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہو، تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔

رَبِّکُمْ عَلَیْکُمْ یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، **قَالَ الْفَرَطِی اِیْ حَرَمَتْ هٰذِهِ النِّسَاءَ کِتَابًا مِّنَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ**۔

وَاٰیٰتُ لِّکُمْ مَّا وَّرَاۤءُ ذٰلِکُمْ، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئیں، ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں، مثلاً بچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں بچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہوں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، جب وہ طلاق دیدے یا وفات پا جائے، بیوی مرجائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ۔ بے شمار صورتیں بنتی ہیں، ان سب کو **مَّا وَّرَاۤءُ ذٰلِکُمْ** کے عموم میں داخل فرمادیا۔

مسئلہ: بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اس کا

تفصیلی بیان سورۃ نساء کے شروع میں گذر چکا ہے، قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ محال نہ ہو جائے کہ مآذِ رَاۤءِ ذٰلِکُمْ کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے، نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں، جن کو ہم تفسیر کے ذیل میں کر کرتے چلے آئے ہیں۔

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِکُمْ، یعنی محرمات کا یہ بیان تمہارے لئے اس لئے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو، اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ احکام القسطنطینیہ میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتیں، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہو گا تب بھی مہر لازم ہو گا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، دوسرے یہ بات معلوم ہوتی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہئے جس کو مال کہا جاسکے۔

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہئے، ایک درہم ساٹھ تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

مُتَخَصِّصَاتٍ غَیْرِ مَسَاۤفِیْحَتَیْنِ، یعنی اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں طلب کرو اور یہ بھولو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لئے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعہ اس چیز کو حاصل کرو، مال خرچ کر کے زنا کے لئے عورتیں تلاش کرو۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زنا کا بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعہ جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں ہوتا۔

لَفِظِ غَیْرِ مَسَاۤفِیْحَتَیْنِ بڑا کار زنا کی ممانعت فرماتے ہوتے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، سفح ماہ، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب الولد اور ابقاء النسل کا ارادہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لئے اپنی قوت کو بر محل خرچ کرنا چاہئے، جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک بیہن ہے۔

فَمَا اَسْمَعْتُمْ مِنْہُمْ فَاَنْتُمْ رٰہِقٌ، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے استمتاع کر لو تو ان کے مہر ویدو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہیستہر ہونا اور وظی کرنا مراد ہے، اگر بعض نکاح ہو جائے اور شخصیت نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دیدے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، اس آیت میں خصوصاً توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا

ہر طرح سے واجب ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلام کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور مال مشول نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ ہر اگر مجمل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔

حُرْمَتِ مَتْعَةٍ لفظ استمتاع کا مادہ تم، ت، ع ہے، جس کے معنی کسی فائدہ کے حاصل ہونے کے ہیں، کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع کہتے ہیں، عربی قواعد کی رو سے کسی کلمہ کے مادہ میں تن اور ت کا اضافہ کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس لغوی تحقیق کی بنیاد پر قَدْماً اسْتَمْتَعْتُمْ کا سبب حاصل پوری امت کے نزدیک خلفاء عن ساحت وہی ہے، جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، لیکن ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متعہ مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متعہ حلال ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ متعہ جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ مَخْصِيْنَيْنِ غَيْرِ مُتَسَارِفِيْنِ سے ہو رہی ہے، جس کی تشریح آگے آرہی ہے۔ متعہ اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مذہبی ہے یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لئے اتنے پیسے یا فلاں جنس کے عوض میں تم سے متعہ کرتا ہوں متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنس مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلتِ متعہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم محتمل ہے رگوں ہمارے نزدیک متعین ہے، تو ثبوت کا کیا راستہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے نحرزات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کر، اس حال میں کہ پانی نہ ہانے والے نہ ہوں یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مَخْصِيْنِ کی بھی تفسیر لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متعہ چونکہ مخصوص وقت کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے اس میں نہ حصولِ اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بار بسانا، اور نہ عفت و عصمت، اور اس لئے جس عورت سے متعہ کیا جائے اس کو فریقِ مخالف زوجہ وار نہ بھی قرار نہیں دیتا، اور اس کو ازواجِ معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ اور چونکہ مقصد محض قضاءِ شہوت ہے، اس لئے مرد و عورت عارضی طور پر ملتے جلتے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں، جب یہ صورت ہے تو متعہ عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔

صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالکؒ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متعہ جائز ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے، جیسا کہ شراح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے۔

البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اخیر تک حلتِ متعہ کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام ترمذیؒ نے باب ماجاء فی نکاحِ المتعہ کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں، پہلی حدیث یہ ہے:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور بالوں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔

دوسری حدیث جو امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ
الْمَتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى
إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَكَانَ فَرَجٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں متعہ اسلام کے عہدِ اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابن عباسؒ نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور مملوکہ شریعیہ کے علاوہ ہر طرح کی مشرکہ سے استمتاع حرام ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباسؒ کچھ عرصہ تک متعہ کو جائز سمجھتے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے (جیسا کہ بیچ مسلم ج ۱ ص ۲۵۲ پر ہے) اور آیت شریفہ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سے متنبہ ہو کر رجوع فرمایا، جیسا کہ ترمذیؒ کی روایت سے معلوم ہوا۔

یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلتِ متعہ کا قائل ہے باوجودیکہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجب اور منبرِ مبارک پر ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس مسئلہ میں وہ ان کا بھی مخالف ہے، وَبَعَلُّمُ الَّذِي مِنْ كَلَمَتِهِمْ أَنِّي مُنْقَلَبٌ بِتَقْلِيْبُونِ - (۲۶: ۲۶)

صاحب روح المعانی، قاضی عیاضؒ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متعہ

حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فوج مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر مین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔

نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالیٰ شانہ: **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْرَبِهِمْ**
حَافِظُونَ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْأَمْرِ كَلٌّ اُنہیں اپنے اقربوں کی نگہداشت ہے، اس سے حرمتِ متعہ صاف ظاہر
ہے، اس کے مقابلہ میں بعض شاذ قرائتوں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے۔

ہے، اس کے مقابلہ میں بعض سادہ فرائض کا اہتمام یہاں سے قطعاً مستحب نہیں ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا **إِسْتِثْنَاءٌ** سے متعہ اصطلاحی مراد ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، محض ایک احتمال ہے، یہ احتمال **إِلَّا عَلَى آثَرِهِمْ أَوْ مَا مَكَكْتُ أَيْمَانَهُمْ** کے قطعی الدلائل مضمون کے ہرگز معارض نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں تو کہا جائے گا کہ دونوں دلیلیں حلت و حرمت میں متعارض ہیں، بالضرر اگر تعارض مان لیا جائے تب بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ محرم کو بیچ پر ترجیح ہونی چاہیے۔
مسئلہ: نکاح متوع کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے، نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لئے نکاح کیا جائے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متوع میں لفظ متعہ لایا جاتا ہے، اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ہوتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ عَمِلِينَ مِنَ الْغَاظِ وَالْفَاقَةِ ۚ كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ بِأَنفُسِكُمْ مَا تُبَايِعُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ ۚ وَتُحِبُّونَ الْمَرْءَ مَا كَرِهَ اللَّهُ ۚ فَأُولَٰئِكَ صِلُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی قصہ نہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک توبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ
 کو سب کچھ خبر ہے، احکام مذکورہ کی اگر کوئی شخص غلات درزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر
 قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے، اس سے ہر حال میں
 ڈرتے رہنا چاہئے۔

اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہیں، حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، حرمت و حلال کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ

اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالیٰ شانہ کو معلوم ہے جو عظیم اور حکیم ہے۔
اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں، اگر
کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربی کو نامناسب یا ذریعہ حاضر کے تقاضوں کے خلاف
کہہ کر مثال دیتے ہیں، ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ تم نادان
ہو، اللہ جل شانہ داناس ہے، تم نا سمجھ ہو اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ، واللہ اعلم
وعلیہم السلام و احکم۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

اور جو کوئی نہ رکھے تم میں معتدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیبیاں

الْمُؤْمِنِينَ فَمِنْ ثَمَامِكُمْ أَبِيكَ تَبْتَغِيكُمْ الْمُؤْمِنِينَ

مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمھارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمھارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَإِنَّكَ خَوَّهْنِ

در اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی ختم آپس میں ایک ہو سوان سے نکاح کرو

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَالَّذِينَ آجُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٌ

ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دران کے مہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں

غَيْرِ مُسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَةٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُوْحِصْنَ فَإِنْ

نہ مستی بھالنے والیاں اور نہ بھیجی یاد رکھنے والیاں بھر جب وہ قیدِ کلاں میں آچکیں تو اگر

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ يِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ

کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدمی سزا ہے بیبیوں کی سزا

مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ

۷۔ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑے سے اور صبر

تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٥)

کرد تو بہتر ہے تھامے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

آپ آیت : اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَانِ

سے مانوس ہوں اور اس نکاح کو قابل نفرت نہ سمجھیں۔

قَاتِلِكُمْ جَاهِلِيَّتُكُمُ الْبَاطِلُ الَّذِي هُوَ أَلَمُّ مِنْ كُلِّ آلَمٍ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ فِي سَهْوٍ ۚ فَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کر دو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی مثال مٹول نہ کر دو اور پورا ادا کر دو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔

اس سلسلہ میں امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مہر باندی کا حق ہے، اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی باندی کا آقا ہے۔

مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ، یعنی مؤمن باندیوں سے نکاح کر دو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مسافحات ہوں (یعنی علانیہ زنا کرنے والی)، اور نہ خفیہ طریقہ پر آشکارا کئے والی ہو، گو اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لئے پاک دامن باندیوں کو تلاش کر دو، لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس سے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے۔

جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندی کے ساتھ نکاح کر دو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ متعہ جائز نہیں، اس لئے کہ اگر متعہ جائز ہوتا تو حرہ کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لئے آسان ترین صورت متعہ کرنے کی تھی کہ اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی، اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا۔ نیز آیت میں مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ کے ساتھ باندیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور متعہ کی صورت میں سفاح ہی سفاح ہوتا ہے، کہ ایک عورت قلیل مدت میں متعدد اشخاص کے استعمال میں آتی ہے، اور چونکہ بچہ کسی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، اس لئے تناسل کا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور سب کی قوت مرد شہوت الٰہی میں ضائع چلی جاتی ہے۔

پھر فرمایا فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قَاتِلِكُمْ جَاهِلِيَّتُكُمُ الْبَاطِلُ الَّذِي هُوَ أَلَمُّ مِنْ كُلِّ آلَمٍ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ فِي سَهْوٍ ۚ فَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

مِنْ الْعَدَاۤءِ ۚ بَلْ عَدَاۤءُكُمْ بِلَاغٍ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

دوسری آیت میں ہے، اور جو کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا، چونکہ اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی، اس لئے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوائے ہوں اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا پچاس کوڑے ہیں، باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں مذکور ہے، اور بطور دلالت انھیں غلام کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔

ذَٰلِكَ يَتِمُّ الْبَيِّنَاتُ لَكُمْ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

کے لئے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔
وَإِنْ تَصَدَّقُوا بِخَيْرِكُمْ ۖ فَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو تو یہ تمھارے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کر دو۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے، اگر اس کراہت پر عمل کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، اور وہ رحم والا بھی ہے، کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دیدی، اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔

فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ قَاتِلِكُمْ جَاهِلِيَّتُكُمُ الْبَاطِلُ الَّذِي هُوَ أَلَمُّ مِنْ كُلِّ آلَمٍ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ فِي سَهْوٍ ۚ فَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

بَلْ عَدَاۤءُكُمْ بِلَاغٍ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

بَلْ عَدَاۤءُكُمْ بِلَاغٍ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

بَلْ عَدَاۤءُكُمْ بِلَاغٍ ۚ وَإِنْ عَصَاكُمْ فَاعْلَمُوا كَيْفَ تَقُولُونَ ۚ

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

کہ تم پر متوجہ ہووے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے

أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۝۲۸ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِفَ عَنْكُمْ

کہ تم بھر جاؤ راہ سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝۲۹

اور انسان بنا ہے کمزور

رَبِّطُ آيَاتِ | ماقبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ اپنا انعام واحسان بتلاتے ہیں، اور یہ کہ ان احکام کی مشروریت میں تمہاری

ہی منافع ومنصالح کی رعایت رکھی گئی ہے، اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو، پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا، کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں، جو تمہیں مستقیم راستہ سے ہٹکانا چاہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کو ان مضامین مذکورہ کے ارشاد فرمانے سے اسی طرح دوسرے مضامین سے اپنا کوئی نفع مقصود نہیں کہ یہ محال عقلاً، بلکہ تم کو نفع پہنچانے کے لئے، یہ منظور ہے کہ (آیات احکام میں تو) تم سے (تمہاری مصلحت کے احکام) بیان کرے اور (آیات قصص میں) تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے تاکہ تم کو اتباع کی رغبت اور مخالفت سے خوف ہو) اور (خلاصہ مشترک مقصود یہ ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ) توجہ فرما دے (اور وہ توجہ یہی بیان فرمانا اور بتلانا ہے جس میں سزا سر بندوں ہی کا نفع ہے جیسا مذکور ہوا) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، (کہ بندوں کی مصلحت جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (کہ بلا وجہ ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کو (بیان احکام و قصص سے جیسا ابھی مذکور ہوا) تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ) توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ (کفار و فجار میں سے)

شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم (راہ راست سے) بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ (اور انہی جیسے ہو جاؤ) چنانچہ وہ اپنے فاسد خیالات مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو احکام میں جس طرح تمہاری مصلحت پر نظر ہے اسی طرح تمہاری آسانی پر بھی نظر ہے، جیسا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو (احکام میں) تمہارے ساتھ تخفیف (یعنی آسانی) بھی

منظور ہے اور (وجہ اس کی یہ ہے کہ) آدمی (بہ نسبت اور کمائیں کے بدن اور بہت دونوں میں) کمزور پیدا کیا گیا ہے (اس لئے اس کے ضعف کے مناسب احکام مسترر فرماتے ہیں، ورنہ باعتبار رعایت مصلحت کے اعمال شاذ کا جو بڑا جانا بھی مضائقہ نہ تھا، مگر ہم نے دونوں امر کا مجموعہ لحاظ فرمایا اور یہ بڑے علم و حکمت اور نیز رحمت و شفقت پر موقوف ہے)۔

معارف و مسائل

نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمائے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر خوب کھول کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام اور صالحین عظام جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی رہبری فرماتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حرام و حلال کی تفصیلات صرف ہمارے ہی لئے ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بنائے گئے تھے، جنہوں نے عمل کیا، ان کو سزا دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے

جو لوگ متبع شہوات ہیں یعنی زنا کار اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا، بعض مذہبوں میں اپنی نحر عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک قرار دیتے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں، اسلام کا کلمہ پٹھنے والوں بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں میں آکر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ناڈون نظریات کے حامی ہیں کاش: ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا، الحیا باللہ! اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدعشرت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔

پھر فرمایا یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِفَ عَنْكُمْ، یعنی اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری دقتیں دور کر لے کے لئے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیتے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دیدی ہے، مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے ملے کرنے کا اختیار دیا اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی بشرطیکہ

عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

پھر فرمایا: **وَلَا تَخْلُقُوا إِلَّا لِنَاسٍ خَبِيرِينَ** یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے، اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے، اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے عاجز رہ جاتا، اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے، پس نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کرو

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

آپس میں بیشک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی یہ کام کرے

عَدُوٌّ وَأَنَا وَظُلُمًا فُتُوحٌ يُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

نقدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ

اللَّهُ يَسِيرًا ۝

پر آسان ہے۔

رَبِّطُ آيَاتِ | شروع سورۃ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا اور سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا، پھر یتیموں اور عورتوں کا تفصیلی بیان آیا، پھر میراث کے احکام کا بیان ہوا، جس میں یتیموں اور عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی، اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے کس سے حرام، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف

کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، خواہ وہ انسان مرد ہوں یا عورتیں اور جو رشتہ دار ہوں یا غیریہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو (مکمل صریح بہ النظری)

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق (یعنی غیر مباح) طور پر مت کھاؤ (ہر تو) لیکن (مباح طور پر ہو مثلاً) کوئی تجارت ہو جو باہمی رضا مندی سے (واقع ہو) بشرطیکہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں (تو مضائقہ نہیں) یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں) اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں (اس لئے ضرور ساری کی صورتوں کو منع فرمادیا، بالخصوص جبکہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچالیا) اور (جو کہ قتل ان دونوں افراد میں اشد ہے اس لئے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص ایسا فعل (یعنی قتل) کرے گا اس طور پر کہ حد (شرع) سے گذر جائے اور (وہ گذرنا بھی خطا، فعل یا خطا، رائے سے نہ ہو بلکہ) اس طور پر کہ (قصداً) ظلم کرے تو ہم عنقریب (یعنی بعد الموت) اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کریں گے اور یہ امر (یعنی ایسی سزا دینا) خدا تعالیٰ کو بالکل آسان ہے (کچھ اہتمام کی حاجت نہیں جس میں اس احتمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا مل جائے گی)۔

معارف و مسائل

جس طرح باطل طریقہ سے غیر کا مال آیت کے الفاظ میں **أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ** کا لفظ آیا ہے جس کے کھانا جائز نہیں خدا پناہ! یہی اصل معنی ہیں "اپنے مال آپس میں" اس میں یہ بات تو بافتراق طریق سے حشر کرنا جائز نہیں مفسرین داخل ہے ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھائے (ابو حیان) نے تفسیر بحر تحفہ میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف ہے جائیں، وہ بھی آیت کی رو سے ممنوع و ناجائز ہے۔

آیت میں **لَا تَأْكُلُوا** کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں "مت کھاؤ" مگر عام محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا، عورت عام میں کسی کے مال میں تصرف کرے کر اس کا

کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو، لفظ باطل جس کا ترجمہ "ناحق" سے کیا گیا ہے، عبداللہ بن مسعود اور جہور صحابہؓ کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود و قمار اور تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں۔ (بحر محیط)

باطل طریقہ سے کوئی مال قرآن کریم نے ایک لفظ یا تَبْلِیْل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے کھانے کی تشریح و تفصیل حاصل کئے ہوئے مال کو حرام قرار دیدیا، پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمائی، آپؐ نے ہر ناجائز معاملہ کی تفصیل بیان فرمادی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہیں وہ درحقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے، اس لئے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے۔

آیت کے پہلے جملہ میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرے جملہ میں ناجائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: اِلَّا اِنْ تَكُوْنُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔

جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔

پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لئے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلہ میں مال حاصل کیا جاتا ہے، اور اجارہ میں محنت و خدمت کے بدلہ میں مال حاصل ہوتا ہے، لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالک نہ تصرفات کرنا جائز ہے۔

کسب معاش کے ذرائع میں تجارت دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے کسی اور محنت سب سے افضل ہے آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور واجب ذریعہ معاش ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کونسی کمائی حلال و طیب ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِمَيْدٍ وَ كَيْلُ مَيْدٍ
مَنْزُورٌ، رواه احمد والحاكم
(منظہری و ترمذی و ترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَمِينُ،
النَّبِيْنُ وَالصِّدِّيقُ
اَلثَّقَانِ (ترمذی)

اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ
اَلْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رواه
الاصحہانی (ترمذی)

پاکیزہ کمائی کے خاص شرائط اور حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب سے زیادہ پاک کمائی تاجر رسول کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب اُن کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان (کس سے) خریدیں تو رتا جروں کی عادت کے مطابق، اُس سامان کو بکراؤ و خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو (واقعہ کے خلاف) اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو طلب میں نہیں، اور جب اُن کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو اس کو تنگ نہ کریں“

(آخر جہ الاصبہانی، از حاشیہ مظہری)

اس لئے ایک حدیث میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ جَارٌ مُبْتَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَكَوَّنَ
وَصَدَقَ (أَخْرَجَهُ الْعَلَا كُهُ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ)

قیامت کے روز تاجر لوگ ناجائز مال کو ہنگامہ
کی صفت میں ہوں گے مگر اس شخص کے جو اللہ
سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے، اور
بیچ بولے۔

دوسرے کا مال حلال ہونے کے لئے آیت کے اس جملہ میں تجارت کے ساتھ عَنِ تَرَاجُضٍ وَمِنْكُمْ كُفْرُ
تجارت اور تراضی کی دو شرطیں فرما کر یہ بتا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جُوراء،
سُستہ، یا ربو اور سود کا معاملہ ہو یا مال ابھی موجود نہیں، محض ذمہنی قرار دے اور اس کا سود اکیا
گیا ہو وہ بیع باطل اور حرام ہے۔

اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو
وہ بھی بیع فاسد اور ناجائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں اہل اموال بالباطل میں داخل ہیں، پہلی
صورت کو فقہاء بیع باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور دوسری صورت کو بیع فاسد
کے نام سے۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے،
اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں، بلکہ
قریب ہے، سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی مبادلہ کا معاوضہ ہوتا ہے
اور یہ مبادلہ کوئی مال نہیں، اسی طرح سُستہ، جُوراء اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود
ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، اسی طرح وہ وعدے کے سونے جن میں
مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا، اور اس کا سود اکر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف
موجود وعدہ ہے، اس لئے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں، بلکہ ایک قسم کا دھوکہ
قریب ہے اسی لئے فقہاء نے اس کو بیع باطل قرار دیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ مال تو ہو، لیکن کسی ایک
جانب سے رضامندی نہ ہو، یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لئے
اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔

اس تشریح سے بیع و شراء اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔
شرعاً حرام کی حقیقت البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور
بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی درحقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے

حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، اس لئے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا
ہے، مثلاً عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے
اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کر لے گئے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی
نہیں، لہذا ایک مجبور ہے کہ ہنگامی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خریدے، اس صورت
میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ
رضامندی درحقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لئے کالعدم ہے۔

اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کرے کہ وہ
اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو گو معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار
کرتی ہے لیکن درحقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔

یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوگا وہ رضامندی
کے ساتھ رشوت دینے کے لئے آمادہ ہو تو چونکہ یہ رضامندی بھی درحقیقت رضامندی
نہیں اس لئے شرعاً کالعدم ہے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ آتِ تَكُونُ يَتَجَارِعُ عَنْ تَرَاجُضٍ وَمِنْكُمْ كُفْرُ
اور تجارت کی صرف اتنی صورتوں کا جواز ثابت ہو جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث سے ثابت ہے، اور فقہاء نے ان کو منضبط کر دیا ہے اور جتنی صورتیں بیع و شراء
اور تجارت کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں، قرآن کریم کے اس ایک
لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔

آیت کا تیسرا جملہ یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے
آپ کو قتل نہ کرو، اس میں باتفاق مفسرین خود کشی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے
کو ناحق قتل کرے۔

آیت کے پہلے جملہ میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملہ
میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا۔ اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو
مؤخر شاید اس لئے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے،
ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لئے
اس کو مؤخر بیان فرمایا۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی جو احکام اس آیت میں
دیئے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق

چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص محشر میں کبار و صغائر کے بوجھ میں لدا جڑ ہوگا اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے گا۔

گناہ اور اس کی توبہ میں آیت میں کبار کا لفظ آیا ہے، اس لئے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ گناہ کبیرہ کے متغایر، کبیرا شہر کہتے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی تعداد کیا ہے؟

علماء امت نے اس مسئلہ پر مختلف انداز میں بحث کیا ہے لیکن یہی ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ خوب سمجھ لیجئے کہ مطلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، اسی سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، درحقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے۔ اسی حیثیت سے امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ کُلُّ مَا عَمِلَ عَصَا عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرٌ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو عیبا کی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے، توبہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگٹے اور چھوٹی چنگاری کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لئے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے، جو لوگ نماز، تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں، اور حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا، اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لئے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو من جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام مشرآن میں زمین ہے کَلَّا بَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یعنی ان کے دلوں پر رنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے (۳۱، ۳۲) البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے، اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر مشرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں، اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرات و بیباکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر ملامت کی جائے توبہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ابن عباسؓ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بتلائی تو آپؓ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔

امام ابن حجر مکیؒ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے، جو مذکور الصدر تعریف کی زد سے کبار میں داخل ہیں، انکی اس کتاب میں کبار کی تعداد چار سو ستر ستھ تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے بعض نے ان کی تفصیلاً اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی، اس لئے یہ کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں تین کہیں چھ کہیں سات کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں، اسی سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ

گناہوں میں بھی جو سب بڑے ہیں میں محتسب ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ تین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک سا بھی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور جھوٹا گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرہ سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہو گا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے اس لئے یہ جرم دو گنا ہو گا۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، معاہدہ کراہت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں! جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریق پر کھانے اور ستودگی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاکردن عورتوں پر جہت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیعت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔

بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔

دوسری روایات حدیث میں ان صورتوں کو بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے مثلاً جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سحر، جادو کا عمل کرنا، اور فرمایا کہ شراب پینا اکبر الکبائر ہے، اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفحش ہے کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی ہر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔

اس طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبروریزی ہوتی ہو۔

ایک حدیث میں ہے جس شخص نے بغیر کسی مذہب شرعی کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا، بلکہ نقصا کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔

بعض روایات حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے عذاب و سزا سے بے فکر رہے خون ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لئے کوئی وصیت کرنا بھی کبائر میں سے ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی و خاسر ہوتے اور تباہ ہو گئے اور میں دفعہ اس کا نام نہ تو دہرایا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ محروم القسمہ اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ایک وہ شخص جو تکبر کے ساتھ یا جامہ یا تہبند یا کرتہ اور عباہ کو ٹخنوں نیچے لٹکاتا ہے، دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتلائے، تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، پانچویں وہ آدمی جو عیال دار ہونے کے باوجود تکبر کرے، چھٹے وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور نسائی و مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے شرابی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلا نہ والا، جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوث، یعنی اپنے اہل عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا۔

مسلم شریعت کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اُس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لئے قربان کرے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ

اور جو مس مت کر دو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۲۳

اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝

اور ہر کس کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑے اس مال باپ اور قرابت والے،

وَالَّذِينَ عَقَلَتْ آبَاؤُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ طَائِفَاتٍ ۝

اور جن سے معاہدہ ہوا تمھارا ان کو دیدو ان کا حصہ بے شک

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۲۴

اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔

رابطہ آیات | ماقبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے

کہ میت کے درجہ میں اگر مرد اور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی

ہو تو مرد و عورت کی نسبت دو گنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت

ہیں، حضرت ام سلمہؓ نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدمی

میراث ملتی ہے، اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصود اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں

کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے، بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں

کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے

اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب

ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہؓ

کے قول کا جواب دیا گیا ہے اور اس عورت کے قول کا جواب لِلَّهِ جَالٌ فَصِيحٌ

سے دیا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم (سب مردوں، عورتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فضائل و ہبیت میں سے) ایسے کسی امر کی

تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مثلاً مردوں کو، بعضوں پر مثلاً عورتوں پر

بلکہ دخل ان کے کسی عمل کے، توقیت بخشی ہے، (جیسے مرد ہونا یا مردوں کا دو حصہ ہونا یا ان کی شہادت

کا کامل ہونا وغیرہ) لیکن مردوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے

اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے، (اور مدار

نجات کا قانوناً یہی اعمال ہیں، اور ان میں کسی کی تخصیص نہیں، تو اگر دوسروں سے فوقیت حاصل

کرنے کا شوق ہے تو اعمال میں جو فضائل کسبیتہ ہیں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل

کرو، باوجود اس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ مذکورہ کی متقاضی ہوس اور فضول ہے، اور دیگر

فضائل و ہبیتہ میں ایسے فضائل کی رغبت ہے جن میں اعمال کو بھی دخل ہے مثلاً احوال و کمالات

باطنیہ و امثالہا تو مضائقہ نہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ خالی تمنا میں کیا کرو، بلکہ یہ چاہئے

اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (خاص) کی درخواست (یعنی دعا) کیا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز کو خوب جانتے ہیں اس میں سب چیزیں آگئیں، یعنی فضائل و ہبیتہ قسم اول کی وجہ

تخصیص بھی، اور فضائل کسبیتہ پر ثواب دینا بھی، اور فضائل و ہبیتہ قسم دوم کی درخواست

بھی، پس یہ جملہ سب کے متعلق ہے) اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور (دوسرے)

رشتہ دار لوگ (اپنے مرنے کے بعد) چھوڑ جاویں، ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں، اور جن

لوگوں سے تمھارے ہمدرد (پہلے سے) ہندھے ہوئے ہیں (اسی کو مولیٰ الموالیات کہتے ہیں) ان

کو اب جبکہ شرع سے رشتہ دار لوگ وارث مقرر ہو گئے، ساری میراث مت دو، بلکہ صرف

ان کا حصہ (یعنی ایک ششم) دیدو، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں (پس ان کو ساری میراث

نہ دینے کی حکمت اور ششم حصہ مقرر کر دینے کی مصلحت اور یہ کہ یہ ششم ان کو کون دیتا ہے

کون نہیں دیتا، ان سب کی ان کو خبر ہے)۔

معارف و مسائل

اور خستہ بیار اور غیر خستہ بیار آیت میں ان غیر خستہ بیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے

کی تمنا کرنا | جو دوسروں کو حاصل ہوں — وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے

آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش و عشرت و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے

تو عادۃً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں

بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے

کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے انعامات

ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، یا کسی اعلیٰ خانہ دان نبوت میں یا خاندان حکومت میں

پیدا ہونا، یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا وغیرہ کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا ناک نقشہ، قد و قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں، نہ کسی دوا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھین جائے، تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خلعت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارتگری کا سبب ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ارشاد فرمایا **وَلَا تَحْتَسِبُوا** مَا أَفْعَلُ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَکُمْ عَلٰی بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصفت دید یا کسی کو کوئی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہئے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہئے، کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے بچ و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنایا وہ اس پر شکر ادا کرے جس کو عورت بنا دیا وہ اسی پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی، اور گنہگار ہو جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب صورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بد صورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لئے اسی میں کوئی خیر معتد رہو گی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا، جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ چپیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی، اور بجز بچ و غم کے کچھ حاصل نہ ہو گا، بجائے نسب پر انوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے، ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔

بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبوی میں مسابقت فی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحسین کے لئے سعی و عمل اور جہد و جہد کی ترغیب آتی ہے تو وہ ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کسب و انکساب حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً

عملی فضائل اور عملی و اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی جہد و جہد مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، یہ آیت اس کے منافی نہیں، بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے **لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ**، یعنی جو کوئی چیز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔

اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و انکساب اور جہد و جہد بیکار نہیں، بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا، اور پھر تمنا پوری کرنے کے لئے سعی و عمل اور جہد و جہد کرنا مطلوب اور مستحسن ہے۔

یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا، جس میں بہت سے نادان فتنہ مستلا ہو کرتے ہیں بعض تو غیر ہمتیاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں، اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی، یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہوئی، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا۔

اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی، بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے قسمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلادیا، کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں اور ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں، جیسے کسی کا عالی نسب یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا، وغیرہ، ایسے فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اسی پر اس کو راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور نقد بچ و غم ہے۔ اور جو فضائل و کمالات اختیار میں ہیں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطیکہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جہد و جہد بھی ہو، اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس آیت سے پہلے **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ** پانہا طیل اور **لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** کے احکام آئے تھے، جن میں کسی کا مال ناحق ہتعال کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت ہے، اس آیت میں ان دونوں جرموں کے حرج و مرج

کو بند کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تغویق خدا داد حاصل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، لوٹا کر اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا، یا قتل و غارتگری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشاء یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اذل اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے، فتنہ آئی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔

آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے **وَرَشَّكُوا اللَّهَ مِنْ فُضْلِهِ**، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لئے گناہی اور کس میرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف یا معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ شَهِيدًا** یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوا

حصہ معسر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی وہ حصہ ملتا، اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے معسر رکئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے معسر کر دہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہئے۔

عقیدہ مولاات سے اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدہ کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتداء اسلام میراث پہنچنے کا حکم میں تھا، بعد میں آیت **وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ** سے فیوض ہو گیا، اب اگر دوسرے وثامہ موجود ہوں تو دوسروں کے باہمی معاہدہ کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دے اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انھوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تابعدار ہیں

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

گھبالی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخولی کا ڈر ہو

لِّشَوْرَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَأَهْجُرُوھُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ

تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دو سولنے میں اور مارو ان کو

فَإِنْ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

پھر اگر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کردان پر راہ الزام کی بیشک اللہ ہے سب سے

عَلِیًّا کَبِیرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَاَبْعَثُوا حَکَمًا

اوپر بڑا ، اور اگر تم ڈر کر دو دونوں آپس میں خد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

مِّنْ أَھْلِہٖ وَحَکَمًا مِّنْ أَھْلِ بَآءِہِا اِنْ یُرِیدَا اَصْلَاحًا وَفِی

مرد و اہل میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادی تو اللہ

اللَّهُ بَیْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیْمًا خَبِیرًا ۝

موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا خبر دار ہے۔

کو بند کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تغویق خدا داد حاصل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، لٹاؤ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا، یا قتل و غارتگری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشاء یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اذل اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے، فتنہ آئی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔

آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے **وَرَشَّكُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قُضِيلِهِ**، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لئے گناہی اور کس میرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوا

حصہ معسر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی وہ حصہ ملتا، اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے معسر رکئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے معسر کر دہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہئے۔

عقیدہ مولاات سے اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدہ کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتداء اسلام میراث پہنچنے کا حکم میں تھا، بعد میں آیت **وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ** سے فیوض ہو گیا، اب اگر دوسرے وثامہ موجود ہوں تو دوسروں کے باہمی معاہدہ کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دے اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انھوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تابعدار ہیں

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

گھبالی کرتی ہیں بیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے اور جن کی بدخولی کا ڈر ہو

لِّشَوْرَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَأَهْجُرُوھُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ

تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دو سونے میں اور اراد ان کو

فَإِنْ أَعْطَاکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

پھر اگر کہا مائیں تمہارا تو مت تلاش کردان پر راہ الزام کی بیشک اللہ ہے سب سے

عَلِیًّا کَبِیرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَاَبْعَثُوا حَکَمًا

اوپر بڑا ، اور اگر تم ڈر کر دو دونوں آپس میں خد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف

مِّنْ أَھْلِہٖ وَحَکَمًا مِّنْ أَھْلِ بَآءِہٖ اِنْ یُرِیدَا اَصْلَاحًا وَفِی

مرد و اہل میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادی تو اللہ

اللَّهُ بَیْنَهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیْمًا خَبِیرًا ۝

موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بیشک اللہ سب کچھ جانتے والا خبر دار ہے۔

رابط آیات عورتوں کے متعلق جو احکام گذر چکے ہیں، اس میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی، اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور ان کے مطالبہ اور ان کو فوت کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے، حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیہ کا طریق اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے، اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصریح ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد، عورت کے مقابلہ میں افضل ہیں تو پاشکال نہیں ہونا چاہئے، کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے؟

خلاصہ تفسیر

مرد حاکم ہیں عورتوں پر (دو وجہ سے، ایک تو) اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (یعنی مردوں کو) بعضوں پر (یعنی عورتوں پر قدرتی، فضیلت دی ہے، (یہ تو وہی امر ہے) اور (دوسرے) اس سبب سے کہ مردوں نے (عورتوں پر) اپنے مال (مہر میں اور نان نفقہ میں) خرچ کئے ہیں، (اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جاوے اور یہ امر محسوس ہے) سو جو عورتیں نیک ہیں (وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے) اطاعت کرتی ہیں (اور) مرد کی عدم موجودگی میں (بھی) بحفاظت (دونوں) الٹی (اس کی آبرو و مال کی) نگہداشت کرتی ہیں اور جو عورتیں (اس صفت کی نہ ہوں، بلکہ) ایسی ہوں کہ تم کو (قرآن سے) ان کی بددماغی کا احتمال (قوی) ہو تو ان کو (راڈل) (تربائی نصیحت کر دو اور) (نمائیں تو) ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو (یعنی ان کے پاس مت لیٹو) اور (اس سے بھی نہ مانیں تو) ان کو (اعتدال کے ساتھ) مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر (زیادتی کرنے کے لئے) بہانہ (اور موقع) مت ڈھونڈو (کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں (ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے پھر وہ بھی تم پر اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں) اور اگر (قرآن سے) تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بی بی میں (ایسی کشاکش کا، اندیشہ ہو کہ اگر وہ باہم نہ سلجھ سکیں گے، تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو (ایسا ہی) تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے (تجزیہ کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لئے ان کے پاس) بھیجو (کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو، یا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو سمجھا دیں) اگر ان دونوں آدمیوں

کو دیکھ کر دل سے اصلاح (معاملہ کی) منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بی بی میں (بشرطیکہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں) اتفاق فرمادیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں (جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں) جب حکمتیں کی نیست ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں القا فرمادیں گے)

معارف و مسائل

سورۃ نساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنفِ نازک پر توڑے جاتے تھے، اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیئے جو مردوں کو حاصل ہیں، اگر عورتوں کے ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عائد کیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (۲: ۲۲۸) یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں و اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالہ فرمایا، جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسوم کا یکسر خاتمہ کر دیا، ہاں یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں، عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو مردان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کسب معاش کا ذمہ دار ہے، عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے، غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دیدیئے۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ ان آیات میں اسی درجہ کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لئے اور عین مقتضائے حکمت ہے، اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ ارشاد فرمایا: وَلِلرِّجَالِ مَكَتُومُونَ عَلَى الْيَتَامَى (۴: ۵) قَوَّامٌ، قَيِّمٌ، عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلائے والا ہو، اسی لئے

اس آیت میں توام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لئے عقلاً اور خفاہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلہ سے کام چل سکے، جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لئے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی، اور کسی ایک شخص کو قبیلہ کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے، اسی طرح اس عائلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے، عورتوں اور بچوں کے مقابلہ میں اس کام کے لئے حق تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی طبیعت اور علی قوتیں بہ نسبت عورتوں، بچوں کے زیادہ ہیں، اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھا دے عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ (۲۲۸:۲) فرما کر اور سورۃ نساء کی آیت مذکورہ میں الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فرما کر یہ بتلادیا گیا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم و واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اور دونوں کے حقوق باہم مماثل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ حکومت جو مردوں کی عورتوں پر ہے محض آمریت اور استبداد کی حکومت نہیں، بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ عَاشِرٌ وَهُنَّ يَافِئَتُهُنَّ (۱۹:۵) یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو۔

اسی طرح دوسری آیت میں عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ (۲۳۲:۲) کی تعلیم ہے، جس میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورہ سے کام کریں، اس تفہیم کے بعد مرد کی حاکمیت عورت کے لئے کسی بچ کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی حکومت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لئے حق تعالیٰ نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفاء نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلادی، ایک وہی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسی جو عمل کا اثر ہے۔

پہلی وجہ ارشاد فرمائی بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے، جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ اور قبلہ قرار دیدیا،

بیت المقدس کو خاص فضیلت دیدی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خدا دار فضیلت ہے، جس میں مردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔ دوسری وجہ کسی اور جستجائی ہے کہ مرد اپنا مالی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہسرا د کرتے ہیں، اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔

فائدہ ۱۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ابن حیان بحر محیط میں لکھتے ہیں، کہ آیت میں حاکمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت حکومت کا انتخاب محض زور و غلبہ سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔

مردوں کی انضیلت کے پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نساء کی طرف ضمیریں بیان کے لئے قرآن حکیم عَالَمٌ کے فَضَّلَهُمُ عَلَىٰ نِسَاءٍ فرما دیا جاتا، مگر مفسرین نے اس عنوان کا عجیب اسلوب بدل کر بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کے الفاظ اختیار کئے، اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جزء قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور انضیلت ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے، تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں، مرد سر ہے تو عورت بدن۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ انضیلت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، جہاننگ افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حاکمیت میں بھی مرد سے فائق ہو جائے۔

مرد اور عورت کے مختلف اعمال | دوسری وجہ جستجائی جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال تعلیم کار کے اصول پر مبنی ہیں | عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دہرا اور عورتوں کا اکہرا ہونے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلادی کہ مالی ذمہ داریاں تمام مردوں پر ہیں عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے

ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر اس لئے اگر غور کیا جائے، تو مرد کو درہم حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔

دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خالق اور فطرت کے عہد سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لئے سازگار ہیں کہ وہ محنت، مزدوری اور دستک ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ڈال دی، شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل ہے اور شادی کے بعد شوہر۔

اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے، بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

اس لئے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں، ہاں ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہم تفاضل ہو اگر تا ہے وہ یہاں بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں وجوہ کے ذریعہ یہ بتلادیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت سے عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے۔

اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلادیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا: **صَالِحٌ بَيِّنٌ**

حَفِظَتْ لِنَفْسِهَا وَمَا حَفِظَ اللَّهُ لِنَفْسِهَا۔ یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہیں، ان کے بجالانے میں ان کے لئے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں، یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نظروں سے غائب ہوں تو اس میں لا پرواہی برتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا أَنْظَرَتْ
إِلَيْهَا سَرَّ ثَلَاثًا وَإِذَا أَمَرَتْهَا
أَطَاعَتْهَا وَإِذَا غَضِبَتْ عَنْهَا
تَمَنَعَتْ

یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم
اس کو دیکھو تو خوش ہو، اور جب اس کو
کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم

حَفِظَتْ لِنَفْسِهَا وَمَا حَفِظَ اللَّهُ لِنَفْسِهَا

غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے

اور چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اس لئے آگے فرمادیا **يَتَحَفِظُ اللَّهُ**، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں، انہی کی امداد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مکائد ہر وقت ہر انسان مرد و عورت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علی اور علی قوتوں میں بہ نسبت مرد کے کمزور بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے، یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بہ نسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔

اطاعت شعار، تابعدار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس سلسلہ میں احادیث بھی وارد ہیں۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں،

اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ (بخاری)

ناموسمان بیوی اور اس کی اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار نہیں، اصلاح کا طریقہ یا جن سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے، قرآن کریم نے ان کی اصلاح

کے لئے مردوں کو علی الترتیب تین طریقے بتلائے، **وَالَّتِي تَتَحَكَّمُونَ لَكُمْ**، یعنی عورتوں کی طرف سے

اگر فرمانی کا صدر دریا اندیشہ ہو، تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ اور اگر وہ محض سمجھانے سے باز نہ آئیں، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترہ لینے سے علیحدہ کر دو، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نارام ہو جائیں قرآن کریم کے الفاظ میں **فِي الْمَتَابِعِ** کا لفظ ہے، اس سے فقہاء رحمہم اللہ نے یہ مطلب نکالا کہ جدائی صرف بسترہ میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے اس میں ان کو بچ بھی زیادہ ہوگا، اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس میں زیادہ ہے۔

ایک صحابی نے روایت ہے:

كُنْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ رُجُوعِي
أَخَذَ نَاعِلِيَّ قَالَ أَنْ تَطْعِمَهَا
إِذَا أَطْعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا

میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے
آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انہیں بھی

اَكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبِ الْوُجْهَ
وَلَا تُقْبِضَ وَلَا تُجْبِرُ إِلَّا فِي
الْكِبَرِ (مشکوٰۃ، ص ۲۸۱)

میں نکلاؤ اور تم پہنچو تو انہیں بھی پہنچاؤ، اور
پہلے پرست اور اگر اس سے ملحدگی کرنا چاہو
تو صرف اتنی کر دو کہ دبیر الگ کر دو، مکان

اور جو اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مار مارنے کی بھی
اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت
نہ آئے، اور چہرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔

ابتدائی دو سزائیں تو شریفانہ سزائیں ہیں، اس لئے انبیاء و صلحاء سے قولاً بھی انکی
اجازت منقول ہے، اور اس پر عمل بھی ثابت ہے، مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ
مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ
بھی ارشاد ہے وَكَانَ يُضْرَبُ بِخِيَارٍ كَثُورٍ یعنی "اچھے مرد پر مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے"
چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے کہیں ایسا عمل منقول نہیں۔

ابن سعد اور بیہقی نے حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ
پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر عورتیں شیر ہو گئیں، تو یہ
اجازت مکرر دی گئی۔

آیت مذکورہ کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک واقعہ سے ہے، اس کا شان نزول یہ
کہ زید بن ابیہر نے اپنی لڑکی حبیبہؓ کا نکاح حضرت سعد بن ربیعؓ سے کر دیا تھا، ان کے
آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا، شوہر نے ایک طہانچہ مار دیا، حبیبہؓ نے اپنے والد سے شکایت
کی، والد ان کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ نے حکم
دیدیا کہ حبیبہؓ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیعؓ نے ان کے طہانچہ مارا ہے وہ بھی
اتنی ہی زور سے ان کے طہانچہ ماریں۔

یہ دونوں حکم نبویؐ سن کر چلے کہ اس کے مطابق سعد بن ربیعؓ سے اپنا انتقام لیں، مگر
اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی، جس میں آخری درجہ میں مرد کے لئے عورت کی مار پیٹ
کو بھی جائز قرار دیدیا ہے، اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں دی،
آیت نازل ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر حق تعالیٰ کا حکم سنا دیا،
اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔

آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان تدابیر سے گناہ کے ذریعہ اگر وہ تابعدار ہو جائیں
تو پھر تم بھی چشم پوشی سے کام لو، معمولی باتوں پر الزام کی راہ نہ تلاش کرو، اور سمجھ لو کہ

اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔

خلاصہ مضمون

آیت سے بنیادی اصول کی حیثیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ
یہ ہے کہ اگرچہ پچھلی آیات کے ارشادات کے مطابق مردوں اور عورتوں
کے حقوق باہم متماثل ہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا اس وجہ سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے
کہ وہ بہ نسبت مرد کے ضعیف ہیں، اپنے حقوق اپنی قوت ہار دے کے ذریعہ مرد سے حاصل نہیں
کر سکتیں، لیکن اس مساوات کے یہ معنی نہیں کہ عورت و مرد میں کوئی تفاضل یا درجہ کا
کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ با تقدائے حکمت والصفات دو سبب کے مردوں کو عورتوں پر حاکم
بنایا گیا ہے:

اول تو جنس مرد کو اپنے علی اور علی کمالات کے اعتبار سے عورت کی جنس پر ایک
خداداد فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، جس کا حصول جنس عورت کے لئے ممکن نہیں
افراد احاد اور اتفاقی واقعات کا معاملہ الگ ہے۔

دوسرے یہ کہ عورتوں کی تمام ضروریات کا تکفل مرد اپنی کمائی اور اپنے مال سے کرتے
ہیں۔ پہلا سبب وہی غیر خستیاری اور دوسرا کسی اور خستیاری ہے، اور یہ بھی کہا جاتا
ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے بعض کو حاکم بعض کو محکوم بنانے کے لئے عقل و
انصاف کی دوسے دو چیزیں ضروری تھیں، ایک جس کو حاکم بنایا جائے اس میں علم و
عمل کے اعتبار سے حاکمیت کی صلاحیت، دوسرے اس کی حاکمیت پر محکوم کی رضا مندی
پہلا سبب مرد کی صلاحیت حاکمیت کو واضح کر رہا ہے، اور دوسرا سبب محکوم کی رضا مندی
کو، کیونکہ بوقت نکاح جب عورت اپنے ہر اور نان نفقہ کے تکفل کی شرط پر نکاح کی اجازت
دیتی ہے تو اس کی اس حاکمیت کو تسلیم اور منظور کرتی ہے۔

الغرض اس آیت کے پہلے جملہ میں خانگی اور عالمی نظام کا ایک بنیادی اصول بتلایا گیا
ہے، کہ اکثر چیزوں میں مساوات حقوق کے باوجود مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاکمیت کی
حاصل ہے اور عورت محکوم و تابع ہے۔

اس بنیادی اصول کے ماتحت عمل دنیا میں عورتوں کے دو طبقے ہو گئے، ایک وہ
جنہوں نے اس بنیادی اصول اور اپنے معاہدہ کی پابندی کی اور مرد کی حاکمیت کو تسلیم
کر کے اس کی اطاعت کی۔ دوسرے وہ جو اس اصول پر پوری طرح قائم نہ رہا،
پہلا طبقہ تو خانگی امن و اطمینان کا خوردی کفیل ہے، اس کو کسی اصلاح کی حاجت نہیں۔
دوسرے طبقہ کی اصلاح کے لئے آیت کے دوسرے جملہ میں ایک ایسا مشرب نظام

بتلایا گیا کہ جس کے ذریعہ گھر کی اصلاح گھر کے اندر ہی ہو جائے اور میاں بیوی کا جھگڑا انہیں دونوں کے درمیان نمٹ جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو، اس میں مردوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورتوں سے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب پہلا کام یہ کرو کہ سمجھا بھجوا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو، اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لئے غناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے اور دونوں رنج و غم سے بچ گئے، اور اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرنے اور اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لئے خود علیحدہ بستہ پر سو، یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے، اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا، اور اگر وہ اس شریفانہ سزا پر بھی اپنی نافرمانی اور کج روی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجہ میں معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دیدی گئی جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر و زخم نہ ہو۔ مگر اس تیسرے درجہ کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین اور پھلے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔

بہر حال اس معمولی مار پیٹ سے بھی اگر معاملہ درست ہو گیا تب بھی مقصد حاصل ہو گیا، اس میں مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لئے جہاں یہ عین اختیارات دیئے گئے ہیں آیت کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا رَسُولَهُ** یعنی اگر ان سب سے نمبر پندرہویں سے وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو اور الزام تراشی میں مت لگو، بلکہ کچھ چشم پوشی سے کام لو اور خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے، تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تم بھگتو گے۔

جھگڑا اگر طویل پکڑ جائے یہ نظام تو وہ تھا کہ جس کے ذریعہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، تو دونوں طرف برادری لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طویل پکڑ لیتا ہے، خواہ کے حکم سے صلح کرائی جائے اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تمرد و سرکشی ہو، یا اس بناء پر کہ مرد کا قصور اور اس کی طرف سے بے جا تشدد ہو، بہر حال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکالنا تو لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کا نتیجہ جانبین سے اشتعال اور پھر دونوں شخصوں کی لڑائی حساندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

اس دوسری آیت میں قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لئے

حکام وقت، فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے، اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔

وہ یہ کہ اگر باپ حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لئے دو حکم معتمد کریں، ایک مرد کے خاندان سے دوسرا عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی متعین کر دیا، کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیا نندار بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا، مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا **إِنْ يَرَوْا آخِلًا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا إِلَيْهَا** یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اسداد فرما دیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔

اس جملہ سے دو باتیں مفہوم ہوئیں:

اول تو یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی، کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعہ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و محبت پیدا فرما دیں گے، اس کے نتیجہ سے یہ بھی سمجھا سکتا ہے کہ جہاں باہمی صلح نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوئی میں کمی ہوتی ہے۔

دوسری بات اس جملہ سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہیں دونوں حکموں کو اپنا وکیل، مختار یا ثالث بنادیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو

ہیں منظور ہوگا۔ اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملہ کے فیصلہ میں نختار ہو جائیں گے، دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلع وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین اور مرد کی جانب سے دیئے ہوئے اختیار کی بنیاد پر عورت کو طلاق دیدیں تو فریقین کو ماننا پڑے گی، سلف میں حسن بصری اور امام ابو حنیفہؒ کی یہی تحقیق ہے، (روح المعانی وغیرہ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ان دونوں حکموں کو از خود کوئی اختیار بجز صلح کرانے کے نہیں ہے، جب تک فریقین ان کو کلی اختیار نہ دیدیں۔۔۔ یہ واقعہ سنن بیہقی میں بروایت عبیدہ سلمانی اس طرح مذکور ہے:

ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے معتزر کریں، جب یہ حکم تجویز کر دیئے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمھاری ذمہ داری کیا ہے؟ اور تمھیں کیا کرنا ہے!۔۔۔ سن لو! اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو بچا کر رکھنے اور باہم مصالحت کر دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی، اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی مصلحت ہے تو ایسا ہی کر لو، یہ سنکر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے، یہ دونوں حکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف مجھے منظور ہے۔

لیکن مرد نے کہا کہ جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حکم کو بہت سیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں تمھیں بھی ان حکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہئے جیسا عورت نے دیدیا۔

اس واقعہ سے بعض ائمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمین کا اختیار ہونا ضروری ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فریقین سے کہہ کر ان کو با اختیار بنوایا، اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حسن بصریؒ نے یہ قرار دیا کہ اگر ان حکمین کا اختیار ہونا امر شرعی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ذائقین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس

کی دلیل ہے کہ اصل سے یہ حکمین با اختیار نہیں ہوتے، ہاں، میاں بیوی ان کو مختار بنا دیں تو با اختیار ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے متعلق ایک نئے باب کا بنیاد مفید اضافہ ہوا، جس کے ذریعہ عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادریوں کی پچائیت میں ہو سکتا ہے۔

دوسرے نزاعات میں بھی حکم حضرات فقہانہ نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لئے دو حکموں کے ذریعہ مصالحت کر لی جائے۔۔۔ بھینچنے کی یہ تجویز صرف میاں بیوی کے جھگڑوں میں محدود نہیں، بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور لینا چاہئے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز و رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت و عداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں بنیاد ناگوار شکلوں میں ظاہر ہو ا کرتے ہیں۔۔۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کے لئے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ:

لَا تَدْعُوا الْقَضَاءَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَنْحَارِ
حَتَّى يَضْطَلَّخُوا فَإِنَّ قَضَى الْقَضَاءِ
يُورِثُ الصُّغَارِ
(معیین الحکام، ص ۲۱۳)

رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں
واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد
سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں،
کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و
عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

فقہائے حنفیہ میں سے قاضی قدس علاء الدین طرابلسی نے اپنی کتاب معین الحکام میں اور ابن شعث نے لسان الحکام میں اس فرمان فاروقی کو ایسے پچائیتی فیصلوں کی خاص بنیاد بنایا ہے جن کے ذریعہ فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے، مگر اس کی جو علت و حکمت اسی سرمان میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلے دلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سب ہی مسلمانوں کو بچانا ہے، اس لئے حکام اور قضاۃ کے لئے مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت سے ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔

غرض ان دو آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل

نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان سب سے امن ہو جائے۔

آخر میں پھر اس عجیب غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالتے، جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لئے دنیا کو دیا ہے:

- ۱۔ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔
- ۲۔ یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دُخموں کے ذریعہ ان میں مصالحت کروائیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی اندر محدودہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔
- ۳۔ جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔

آخر آیت میں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّجِيًّا فرمایا کہ دونوں ٹکوں کو بھی مستنبط فرمادیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک عظیم و خیر سے سابقہ پڑنا ہے اس کو سامنے رکھو۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ بھی

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

کر اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ

قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھے والے اور مسافر

السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال میں غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے

مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

والا بڑائی کرنے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا

بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

کافروں کے لئے عذاب ذلت کا اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال

رِغَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝

اور جس کا ساتھی ہو شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے

رَبِّ آيَاتِ ۝ سورۃ نساء کی تفسیر میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس سورت میں حقوق العباد کا زیادہ

اہتمام کیا گیا ہے، شروع سورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کی اہمیت

کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سزا،

وعدہ اور اس دنیا میں جو ان کی دو صنف ضعیف یعنی بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا

اور ظالمانہ رسمیں ختم تیار کی گئیں ان کی اصلاح کا اور پھر وراثت کے حقوق کا بیان آیا ہے اس

کے بعد والدین اور دو سر رشتہ داروں اور تعلق داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے

حقوق کا کچھ تفصیل بیان آ رہا ہے، اور چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال دہی شخص ادا کر سکتا ہے

جو اللہ تعالیٰ اور رسول اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، نیز بخل، کبر اور ریاست

بھی بچتا ہو، اس لئے کہ یہ امور بھی ادارہ حقوق میں مانع ہوتے ہیں، اس لئے ان آیات میں توحید

اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے، اور شرک، انکار قیامت، عصیان رسول

اور بخل وغیرہ اخلاق ذمہ کی مذمت بھی ذکر فرمائی:

خلاصہ تفسیر

اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو (اس میں توحید بھی آگئی) اور اس کے ساتھ کسی چیز

کو (خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان عبادت میں یا ان کی خاص صفات میں، اعتقاد میں) شریک

مت کرو اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور (دوسرے) اہل قرابت کے ساتھ

بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غریب کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ

بھی اور دروازے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، (خواہ وہ مجلس دائمی

ہو جیسے سفر طویل کی رفاقت اور کسی مباح کام میں شرکت یا عارضی ہو جیسے سفر قصیر،

یا اتفاقی جلسہ میں شرکت) اور راہ گیر کے ساتھ بھی (خواہ وہ تمہارا خاص مہمان ہو یا نہ ہو)

اور ان دغلام لونڈیوں کے ساتھ بھی جو (شرعاً) محتاجے مالک کا قبضہ میں ہیں و غرض ان سب سے غرض معاملگی کرو جس کی تفصیل شرع نے دوسرے موقع پر بتلا دی ہے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے اکثر اس کے کئی سبب ہیں، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے، کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کی طرف انکساف ہی نہیں کرتے، اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان سکتی ہے، اور یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد نہیں کہ آپ کے احکام کو ادا و اداء حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور اختلاف حقوق کے عذاب کی وعیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے، اور یا ان کی عادت غفلت اور نام و نمود کی ہے، اس لئے جہاں نمود ہو وہاں دیتے دلاتے ہیں گو حق نہ ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی گو حق ہو، اور یا ان کو دوسرے سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ عقیدہ نہیں، یا وہ قیامت کے قائل نہیں اور یہ بھی کفر ہے، اس لئے اسی ترتیب سے جو ان امور کا انفراداً یا اجتماعاً ارتکاب کرتے ہیں ان کا حال بھی سن لو کہ: بیشک اللہ تعالیٰ ایسے غصوں سے محبت نہیں رکھتے جو (دل میں) اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں (زبان سے) شیخی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں (خواہ زبان سے یا اس طرح سے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی تعلیم پاتے ہیں) اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، (اس سے مراد یا مال و دولت ہے جب کہ بلا مصلحت حفاظت کے محض بخل کی وجہ سے چھپا دے کہ اہل حقوق ان سے توقع ہی نہ کریں، یا مراد علم دین ہے کہ یہود اخبار و رسالت کو چھپا یا کرتے تھے، پس بخل بھی عام ہو جاوے گا، پس اس میں بخلاء و منکرین رسالت دونوں آگئے) اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لئے (جو نعمت مال یا نعمت بعثت رسول کی حق شناسی نہ کریں) امانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن (یعنی قیامت کے دن) پر اعتقاد نہیں رکھتے ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں (اور روایت یہ ہے کہ) شیطان جس کا مصاحب ہو (جیسا ان مذکور لوگوں کا ہوا ہے) تو وہ اس کا بڑا مصاحب ہے (کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں انجام کار سخت ضرر ہو) :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارف و مسائل

حقوق کے بیان سے پہلے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا توحید کا ذکر کیوں

مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا، **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا**، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔

بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی بھتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام ہو تو اس کا دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے، برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لئے ہزاروں راہیں ڈھونڈھ لیتا ہے، وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احرام پر حاضر و غائب مجبور کر رہی ہے وہ صرف خوف خدا اور تقویٰ ہے اور یہ خوف و تقویٰ صرف توحید ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس لئے مختلف تعلقات اور رشتہ والوں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔

توحید کے بعد والدین اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر

حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو ساری احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں، اور آفرینش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقا و ارتقاء کے ضامن ہیں، اسی لئے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

أَنِ اسْكُرْ ذِي الْقُرْبَىٰ

یعنی میرا شکر ادا کر وادارے ماں باپ کا شکر

ادا کرو

دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دِيَّا لَوَ إِلَٰهٍ غَيْرَ اللَّهِ**، ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملہ میں یہ نہیں فرمایا کہ

ان کے حقوق ادا کر دے یا ان کی خدمت کر دے، بلکہ لفظ احسان لایا گیا، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں، یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکستی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کیلئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وصیتیں سنرائی تھیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو۔ (مسند احمد)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہن طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ محسن سلوک کی تاکیدات وارد ہیں، اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل اور درجات ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔

بیہقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دلازاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

قربت داروں کے ساتھ آیت میں والدین کے بعد عام ذوی القربی یعنی تمام رشتہ داروں میں محسن سلوک کی تاکید کے ساتھ محسن سلوک کی تاکید آئی ہے، قرآن کریم کی ایک جامع اور شہو آیت میں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

إِنَّ الدِّينَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ. یعنی اللہ تعالیٰ ہم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور محسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے ملاقات و خبر گیری بھی۔

حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کا دوسرا اصل دین کا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ (مسند احمد، نسائی، ترمذی)

آیت مذکورہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی پھر عام رشتہ داروں کی۔

یقیم اور مسکین کا حق | تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا: ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ، یتیموں اور مسکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ شروع سورت میں آچکا ہے مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لا وارث بچوں اور بیسوس لوگوں کی امداد و اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لئے کرتے ہیں۔

پڑوسی کا حق | چوتھے نمبر میں ارشاد فرمایا ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ، اور پانچویں نمبر میں ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ، جار کے معنی پڑوسی کے ہیں، اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک جار ذی القربی، دوسرے جار جنب، ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں:

عام مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے اور جار جنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلہ پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے اور جار جنب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں، اس لئے اس کا

درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ حجازی القباذی وہ پڑوسی ہے جو اسلامی بزرگی میں داخل اور مسلمان ہے، اور حجازی حنظل سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔

الفاظ قرآن ان سب معانی کو محمل ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجہ میں فرق ہو جانا امر معقول ہے، اور معتبر ہے، اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، رشتہ دار ہو یا غیر مسلم ہو یا غیر مسلم، بہر حال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔

البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں معتد ہے، ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمادیا ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں اور بعض وہ جن کے تین ہیں، ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی: (ابن کثیر)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا (بخاری و مسلم)

ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک پڑوسی کو بیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں، جب کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

ہمنشین کا حق [چھ منبر میں ارشاد فرمایا: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَاحِ، اس کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی کے ہیں جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں، جہاز میں، بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔

شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک و دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق

واجب فرمائے، اسی طرح اس شخص کا بھی حق صحبت لازم کر دیا جو تنہا کسی دیر کے لئے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلم و غیر مسلم اور رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب برابر ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریں جس سے اس کی دل آزادی ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، مثلاً سگریٹ پی کر اس کا دھواں اس کے منہ کی طرف نہ چھوڑیں، پان کھا کر پیک اس کی طرف نہ ڈالیں، اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔

قرآن کریم کی اس ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگیں تو ریلوے مسافروں کے سارے جگہ ٹرے ختم ہو جائیں، ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں، دوسرا کوئی اگر قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ صاحب بالجنب میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے، صنعت مزدوری میں دفتر کی ملازمت میں، سفر میں، حضر میں۔ (روح المعانی)

راہ گیر کا حق [ساتویں منبر میں ارشاد فرمایا: وَالْإِنْسَانِ الْفَاسِقِ، یعنی راہ گیر، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے پاس آجائے، یا آپ کا ہمان ہو جائے، چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے اسلامی، بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کر کے اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا، کہ بقدر وسعت و استطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غلام، باندی اور ملازموں کا حق [آٹھویں منبر میں ارشاد فرمایا: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے موافق کھلانے پلانے، پہنانے میں کوتاہی نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر نہ ڈالیں۔

اگرچہ الفاظ آیت کا صریح مدلول غلام اور باندیاں ہیں، لیکن اشتراک علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بناء پر یہ احکام نوکران اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے، کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں۔

حقوق میں کوتاہی دہی لوگ کرتے ہیں | آخر آیت میں ارشاد فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند

نہیں کرتے جو متکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو۔

آیت کا یہ آخری جملہ پچھلے تمام ارشادات کا محملہ ہے، کہ پچھلے آٹھ نمبروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

تکبر اور جاہلی تفاخر کی وعید میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خُورٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خُورٍ مِّنْ مَّعْدَارٍ

حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ شخص جہنم میں رہے جس کے لئے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے معیار

ایک اور حدیث جس میں کبر کی تعریف بھی مذکور ہے:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ قَوْمُهُ حَسَنًا وَتُغْلَهُ حَسَنًا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَطُّ الشَّيْءِ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو جائے گا میں ایک آدمی نے سوال کیا، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں ان کے ہوتے اچھے ہوں (تو کیا بھی تکبر میں داخل ہے؟) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں، تکبر نام ہے حق رد کرنے کا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا۔

اس کے بعد آگے بڑھ کر بیان ہے کہ جو لوگ متکبر بن جاتے ہیں وہ حقوق واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی اپنے قول و فعل سے اس بڑی صفت کو خستہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

آیت میں بخل کا لفظ آیا ہے، جس کا اطلاق عرب عام میں حقوق مالیہ کے اندر کوتاہی کرنے پر ہوتا ہے، لیکن آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال اور بخل بعلم دونوں کو شامل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہاء درجہ کے کجخوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انھیں اپنی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا، ان کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی، اور آپ کی ملاقات کا بھی ذکر تھا، لیکن یہود نے ان سب کا یقین کر لینے کے بعد بھی بخل سے کام لیا، نہ خود اس علم کے تقاضے پر عمل کیا، اور نہ دوسروں کو بتلایا کہ وہ عمل کرتے۔

آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دیتے ہوئے مال و دولت میں بھی بخل کرتے ہیں اور علم و ایمان کے معاملہ میں بھی بخیل ہیں، ایسے لوگ نعمت خداوندی کے ناسپاس ہیں اور ان کے لئے امانت آمیز عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

اتفاق کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبَحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اے اللہ! بھلائی کے راستہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! بخیل کو مال و دولت کی انتہائی کمی عطا کر۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْقَهُ وَ

تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ریا کرنے والوں سے فرمائیں گے:
”ان لوگوں کے پاس پہلے جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم دنیا میں نیک عمل کرتے
تھے اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزاء ہے؟“

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرنے اللہ کے

رَزَقَهُمُ اللَّهُ ط وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۴۱ إِنَّ اللَّهَ لَا

دیکھتا ہے ان سے اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے بیشک اللہ حق

يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَلْكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ

نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیک ہو تو اس کو دوا کر دیتا ہے اور دیتا ہے

مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۴۲ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

اپنے پاس سے بڑا ثواب پھر کیا حال ہوگا جب بلا دیں گے ہم ہر امت

أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝۴۳ يَوْمَئِذٍ

ہم سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے مجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا اس دن

يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَغَصَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ

آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جاویں

الْأَرْضُ ۖ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝۴۴

زمین کے اور نہ چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات

رَبِّطْ آيَاتِ مَا قَبْلُ الْآيَاتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَلْكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ

تھی اور ان آیات میں خدا و آخرت پر ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب مذکور ہے اور آخر

میں مواقعِ حشر کا بیان کر کے ان لوگوں کو انجامِ بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ

نیک عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن

یعنی قیامت پر ایمان لے آویں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ (اخلاص کیلئے)
خرچ کرتے رہا کریں (یعنی کچھ بھی ضرر نہیں ہر طرح نفع ہی نفع ہے) اور اللہ تعالیٰ ان کے
نیک و بد کو خوب جانتے ہیں (پس ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر و غیرہ پر عذاب)
بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے (کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بے وجہ عذاب
دینے لگیں جو کہ ظالم ظالم ہے) اور (بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں کہ) اگر ایک نیک ہوگی تو اس کو کسی گنا
کر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے) اور (اس ثواب موعود کے
علاوہ) اپنے پاس سے (بلا معاذتہ عمل بطور انعام اور) اجر عظیم (الگ) دیں گے، سو اس وقت
بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں
پر (جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے) گواہی دینے کے لئے حاضر لادیں گے (یعنی جن لوگوں نے خدا تعالیٰ
احکام دنیا میں نہ مانے ہوں گے، ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم السلام
کے اظہارات سنے جاویں گے، جو جو معاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر
کر دیں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جائے گی، اور فرمایا تھا
کہ اس وقت کیا حال ہوگا، آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ) اس روز (م حال ہوگا کہ)
جن لوگوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کا کسانہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرزو کریں گے
کہ کاش (اس وقت) ہم زمین کے پیوند ہو جاویں (تاکہ اس سہولت اور آفت سے محفوظ رہیں) اور
(گواہی کے علاوہ خود وہ اقراری مجرم بھی ہوں گے کیونکہ) اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا (جو ان سے
دنیا میں صادر ہوئی تھیں) انکار نہ کریں گے (پس دونوں طور پر فردِ قرار و جرم ان پر
لگا دی جائے گی)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ط وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۴۱ یعنی ان کو کیا نقصان پہنچ
جائے اور کیا مصیبت پیش آجائے اگر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ کے
دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، یہ سب آسان کام ہیں، ان کے خستہ کار کرنے میں کچھ بھی
مکلف نہیں، پھر کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے
اعمالِ حسنہ کا ثواب اور جزائے خیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے

اس میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں چند در چند ثواب بڑھا کر نوازیں گے، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف پہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے، بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کم سے کم لاکھ لاکھ گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایاں رحمت سے اتنا بڑھا کر دیدیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا، وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے جو بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے، وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

آیت میں جو لفظ ذَرَّةً آیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو معروف ہی ہے، جو قبل میں گذر چکا اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ذرۃ لال رنگ کی سبک چھوٹی چوٹی کو کہا جاتا ہے، اہل عرب کم وزن اور حقیر ہونے میں اس کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔

فَلْيَكْفُرْ إِذَا جِئْتَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَعِيدًا ثَوَابًا كَثِيرًا ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

ہے، اور کفار قریش کی توبہ بھی مقصود ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب میدان حشر میں ہر ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک اعمال پر بطور گواہ پیش ہوگا، اور آپ بھی اپنی امت پر گواہ بن کر حاضر ہوں گے، اور بطور حجاب ان کفار و مشرکین کے متعلق خدائی عدالت میں گواہی دیں گے کہ انھوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی تکذیب کی، اور آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہ لائے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سننا، حضرت عبد اللہ نے عرض کیا آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہاں پڑھو، میں نے سورۃ نسا کی تلاوت شروع کر دی، اور جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پڑھنا تو آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو، اور جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

عَلَّامٌ غُطَّلَانِ لَمْ يَكُنْ يَكْتُمُ عَنْهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

فَانْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

کفار و منافقین کی طرف ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی پوری امت کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ گذشتہ امتوں کے انبیاء اپنی اپنی امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت سے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا، اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔

يَوْمَ يَكُونُ لِلنَّارِ مِيزَانٌ عَظِيمٌ ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

میدان حشر میں جب کفار دیکھیں گے کہ تمام جاؤرا ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ لینے دینے کے بعد مٹی بنائے گئے تو ان کو حسرت ہوگی اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ سورۃ نباہ میں فرمایا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسُنِي كُنُتُ ثَوَابًا

آخر میں فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَيْثُ مَا هُمْ ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

معلق کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھ سکیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پیر اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور اعمال ناموں میں بھی سب کچھ موجود ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ارشاد ہے کہ کفار کچھ بھی نہ چھپائیں گے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے: وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (۲۳۱) کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بظاہر ان دونوں میں تعارض ہے!

تو آپ نے جواب دیا کہ، ہوگا یوں کہ جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی جاتا ہی نہیں تو وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اپنے شرک اور اعمال بد کا انکار ہی کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہم نجات پا جائیں، لیکن اس انکار کے بعد خود ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور چھپانے کا جو مقصود انھوں نے بنایا تھا اس میں بالکل ناکام ہو جائیں گے اس وقت سب اقرار کر لیں گے، اس لئے فرمایا، وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَيْثُ مَا هُمْ ۚ وَكَوْنَتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

لے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو،

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ

یہاں تک کہ سمجھنے لگو ہو کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک

تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

کہ غسل کرلو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسَّ الْمَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

تم میں سے جو منیٰ ہو یا اس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر غلو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۳۰﴾

بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔

شان نزول

ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے، کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بعض صحابہ کرامؓ کی دعوت کر رکھی تھی جس میں سے نوشی کا بھی انتظام تھا، جب یہ سب حضرات کھالی چمچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا، ان سے نماز میں قُلْ يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ شَعَائِرُ الذِّكْرِ الَّتِي بَدَأَ فِيهَا الْإِنْسَانَ لَعَلَّ هُوَ يَذَّكَّرُ اس کی تلاوت میں بوجہ نشہ کے سخت غلطی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔

خلاصہ تفسیر

لے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ یعنی ایسی حالت میں نماز مت پڑھو کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو (اس وقت تک نماز مت پڑھو، مطلب یہ ہے کہ ارادے نماز تو اپنے اوقات میں فرض ہے اور یہ حالت ارادے نماز کے منافی ہے، پس اوقات صلوٰۃ میں نشہ کا استعمال مت کرو، کبھی تمہارے منہ سے نماز میں کوئی کلمہ خلاف نہ نکل جائے) اور حالت جنابت میں بھی (یعنی جبکہ غسل فرض

ہو) باستنثار تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے کہ اس کا حکم عنقریب آتا ہے، نماز کے پاس مت جاؤ (یہاں تک کہ غسل کرلو) یعنی غسل جنابت شرائط صحبت نماز سے ہے، اور یہ حکم یعنی جنابت کے بعد بدو غسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہی (اور اگر تم) کچھ عذر رکھتے ہو مثلاً بیمار ہو (اور پانی کا استعمال مضر ہو جیسا کہ آگے آتا ہے) یا حالت سفر میں ہو (جو اگر مستثنیٰ ہوا ہے کہ اس کا حکم بھی آگے آتا ہے) یعنی اور پانی نہیں ملتا، جیسا کہ آگے آتا ہے تو ان دونوں عذروں سے تیمم کی اجازت آتی ہے، اور جواز تیمم کچھ ایسی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہو (یا یہ کہ عذر خاص نہ ہو) یعنی نہ تم مریض ہو نہ مسافر، بلکہ ویسے ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جائے اس طرح سے کہ مثلاً تم میں سے کوئی شخص (پیشاب یا پاخانہ کے) استنجے سے (فایغ ہو کر) آیا ہو (جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو (جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر دان ساری صورتوں میں خواہ مرض و سفر کے عذر کی صورت ہو یا نہ مرض ہو نہ سفر ویسے وضو اور غسل کی ضرورت ہو (تم کو پانی رکے استعمال کا موقع نہ ملے) خواہ تو اس وجہ سے کہ مرض میں اس سے ضرر ہو تا ہو خواہ اس لئے کہ وہاں پانی ہی موجود نہیں خواہ سفر ہو یا نہ ہو (تو ان سب حالتوں میں) تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو (یعنی اس زمین پر دوبارہ ہاتھ مار کر) اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر (ہاتھ) پھیر لیا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں (اور جس کی ایسی عادت ہوتی ہے وہ آسان حکم دیا کرتا ہے) اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آسان حکم دیدیئے کہ تم کو تکلیف نہ ملے (مٹلی نہ ہو)۔

معارف و مسائل

شراب کی حرمت کے شرعی احکام | شریعت اسلامیہ کو حق تعالیٰ نے ایک خاص مہتیازیہ دیا ہے کہ اس کے احکام کو پہل اور آسان کر دیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شراب نوشی عرب کی پُرانی عادت تھی، اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، بجز مخصوص حضرات کے جن کی طبیعت ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ اس خبیث چیز کے پاس کبھی نہیں گئے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے آپؐ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشہ کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لئے موت سمجھنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب نوشی اور نشہ کرنا حرام تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچنا مقصود و مطلوب تھا، مگر کیا ایک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی، اس لئے ابتداءً اس پر جسزوری پابندی عائد کی گئی، اور اس کے خراب اثرات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا، چنانچہ ابتداءً اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے، اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لئے نماز سے مانع ہے، بہت سے حضرات نے تو اسی وقت سے اس کے چھوڑنے کا اہتمام کر لیا اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور برائی کو سوچنے لگے، آخر کار سورۃ مائدہ کی آیت میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آگیا اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔

مسئلہ: جس طرح نشہ کی حالت میں نماز حرام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے،

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ عَنْ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبَغُ نَفْسَهُ (ترمذی)

بھائے دعا و استغفار کے اپنے آپ کو نکالی دینے لگ جائے گا۔

نیم کا حکم ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لئے ایسی چیز کو جو اس امت کی خصوصیت ہے پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے، حدیث میں ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، نیم کے ضروری مسائل فقہ کی کتابوں اور اردو کے رسالوں میں بکثرت چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ

سما تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں

الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے حمایت اور اللہ کافی ہے مددگار یعنی

الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ

لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنصِتُمْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا لَسِنَتِهِمْ

ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائیو اور کہتے ہیں راعنا موڑ کر اپنی زبان کو

وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنصِتُمْ

اور عیب لگانے کو دین میں اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن

وَأَنظَرْنَا لَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے

يَكْفُرُ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

ان کے کفر کے سبب، سورہ ایمان نہیں لائے مگر بہت کم

خلاصہ تفسیر

راے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یعنی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھو تو تعجب کرو

جن کو کتاب (اللہ تعالیٰ) اوریت کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں باوجود

اس کے کہ وہ لوگ گمراہی (یعنی کفر) کو اختیار کر رہے ہیں اور (خود تو گمراہ ہوتے ہی تھے مگر وہ)

یوں چاہتے ہیں کہ تم (بھی) راہ (درست) سے (علحدہ ہو کر) بے راہ ہو جاؤ یعنی طرح طرح کی

تدبیریں اس کی کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے پارہ کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو بھی چکا

ہے، اور تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ (تو) تمہارے (ان) دشمنوں

کو خوب جانتے ہیں (اس لئے تم کو بتلادیا سو تم ان سے بچتے رہو) اور (ان کا حال مخالفت

کا مستکر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ (تمہارا) کافی رفیق ہے کہ تمہاری

مصلحتوں کی رعایت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ (تمہارے لئے) کافی حامی ہے کہ ان کی مضرتوں

سے تمہاری حفاظت کرے گا اور (یہ لوگ) جن کا ذکر ہو چکا ہے) یہودیوں میں سے ہیں داد

ان کا گمراہی کو اختیار کرنا جو ادھر پر آچکا ہے یہ ہے کہ (کلام) راہی یعنی تورات کو اس کے مواقع

اور محل سے (لفظاً یا معنی) دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور (ایک گراہی ان کی جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت) یہ کلمات کہتے ہیں رجو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دودو معنی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے، وہ لوگ مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آکر بعض ایسے ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۱۴ (آیت ۱۰۴) میں مؤمنین کو لفظ زاعن سے ممانعت فرمائی گئی ہے، پس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گونہ دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، گو لفظاً ہی ہو، پس اس میں **يُرِيدُ ذَنًّا** **اَوْ قُتُلًا** کا لفظ جو کہ ادھر آیا ہے بیان بھی ہو گیا، جیسا کہ **الَّذِينَ هَكَذَا** میں بیان تھا **الَّذِينَ هَكَذَا** اور **يُحَرِّفُونَ** میں بیان تھا **يُحَرِّفُونَ** کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا**، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہم نے سن لیا اور کسی آپ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکا تا تھا نہیں مانا۔ اور بُرا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے (اور دوسرے کلمہ یہ ہے) **اِنَّمَعْ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ** (اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال ہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائیں، اور بُرا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور مستر بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپ جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے) اور دوسرا کلمہ یہ ہے **زَاعِنًا** (اس کے دونوں اچھے اور بُرے مطلب سورۃ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ لہجے معنی تو یہ ہیں کہ ہمارے رعایت کیجئے اور بُرے معنی لغت یہود میں دشنام ہے، غرض ان کلمات کو) اس طور پر دیکھتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو (لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف) پھیر کر اور (دل سے) دین میں طعنہ زنی (اور تحقیر) کی نیت سے (دجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تمسخر ہے) اور اگر یہ لوگ (بجائے دُعا معنی دینے والے الفاظ کے) یہ کلمات کہتے (بجائے **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** کے) **سَمِعْنَا وَاطَعْنَا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا) اور (بجائے **اِنَّمَعْ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ** کے صرف) **اِنَّمَعْ** (جس کے معنی خالی یہ ہیں کہ آپ سن لیجئے) اور (بجائے **زَاعِنًا** کے) **اَنْظُرْنَا** (جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے، اور یہ کلمات معنی شرارت سے پاک ہیں تو اگر یہ کلمات کہتے) تو یہ بات اُن کے لئے بہتر (اور نافع بھی)

ہوتی اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی مگر دانشمندی نے تو ایسے نفع اور موقع کی بات کہی ہی نہیں، بلکہ وہی بیہودہ بات جتنے رہے، اس لئے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب (جس میں یہ کلمات بھی آگئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ خیل ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو) اپنی رحمت (خاصہ) اور پرہیزگاری اب وہ ایمان نہ لاویں گے ہاں مگر کھوڑے سے آدمی دوہرا اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دوری رحمت خاصہ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ

معارف و مسائل

رَبِّطِ آیَاتِ پہلی آیات میں مواقع تقویٰ کا بیان تھا، جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا، درمیان میں کچھ احکام عبادت نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے، جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں، مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكِتَابَ اِمْنُوبَا نَزَّلْنَا مَصدَقًا

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھراٹ دیں انکو

أَدْبَارَهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ط وَ

پہنچے کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۴۷

اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو جو کتاب (توریت) دیے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے کیونکہ

اور محل سے (لفظاً یا معنی) دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور (ایک گراہی ان کی جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت) یہ کلمات کہتے ہیں رجو آگے مذکور ہوتے ہیں، ان کلمات کے دودو معنی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے، وہ لوگ مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب کہتے ہیں، اور اس سے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آکر بعض ایسے ہی کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا بعید نہ تھا، چنانچہ سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۱۴ (آیت ۱۰۴) میں مؤمنین کو لفظ زاعن سے ممانعت فرمائی گئی ہے، پس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک گونہ دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، گو لفظاً ہی ہو، پس اس میں **يُرِيكَ ذَنْ آفَتْ قَوْلُكَ** کا لفظ جو کہ اوپر آیا ہے بیان ہو گیا، جیسا کہ **الَّذِينَ هَكَذَا** میں بیان تھا **الَّذِينَ هَكَذَا** اور **يُحَرِّفُونَ** میں بیان تھا **يُحَرِّفُونَ** کا ان کلمات میں سے ایک یہ ہے **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا**، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا اور مانا نہیں، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہم نے سن لیا اور کسی آپ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکا تا تھا نہیں مانا۔ اور بُرا مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا مگر ہم عمل نہ کریں گے (اور دوسرا کلمہ یہ ہے) **إِنَّمَعْ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ** اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال ہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائیں، اور بُرا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور مسترت بخش بات نہ سنائی جائے بلکہ آپ جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے، اور دوسرا کلمہ یہ ہے **زَاعِنًا** اس کے دونوں اچھے اور بُرے مطلب سورۃ بقرہ میں گزر چکے ہیں، کہ لہجے معنی تو یہ ہیں کہ ہمارے رعایت کیجئے اور بُرے معنی لغت یہود میں دشنام ہے، غرض ان کلمات کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو (لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف) پھیر کر اور (دل سے) دین میں طعن زنی (اور تحقیر) کی نیت سے (دجہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ طعن و استہزاء عین دین کے ساتھ طعن و تمسخر ہے) اور اگر یہ لوگ (بجائے دُعا معنی دینے والے الفاظ کے) یہ کلمات کہتے (بجائے **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** کے) **سَمِعْنَا وَآطَعْنَا** جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا (اور بجائے **إِنَّمَعْ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ** کے صرف) **إِنَّمَعْ** جس کے معنی خالی یہ ہیں کہ آپ سن لیجئے اور (بجائے **زَاعِنًا** کے) **أَنْظُرْنَا** جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے، اور یہ کلمات معنی شرارت سے پاک ہیں تو اگر یہ کلمات کہتے تو یہ بات ان کے لئے بہتر (اور نافع بھی)

ہوتی اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی مگر دانشمندی نے تو ایسے نفع اور موقع کی بات کہی ہی نہیں، بلکہ وہی بیہودہ بات جتنے رہے، اس لئے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب (جس میں یہ کلمات بھی آگئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ خیل ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت (خاصہ) اور پرہیزگاری اب وہ ایمان نہ لاویں گے ہاں مگر کھوڑے سے آدمی دوہرا اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دور رہے وہ دوری رحمت خاصہ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ)

معارف و مسائل

رَبِّطِ آیَاتِ پہلے آیات میں مواقع تقویٰ کا بیان تھا، جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات کا تھا، درمیان میں کچھ احکام عبادت نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے، جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں، مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكِتَابَ اِمْنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مَوْصَدًّا

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھراٹ دیں انکو

أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ط وَ

پہنچے کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۴۷

اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو جو کتاب (توریت) دیے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے کیونکہ)

ہم نے اس کو ایسی حالت پر (نازل فرمایا) کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے (یعنی تمہاری اصل کتاب کے لئے وہ مصدق ہے، باقی تحریف کا حصہ اس سے الگ ہے سو تم قرآن پر) اس (امر غیر یقینی کے ہونے) سے پہلے پہلے (ایمان لے آؤ) کہ ہم (تمہارے) چہرہ پر کے نقش و نگار یعنی آنکھ ناک وغیرہ کو بالکل شاذ الیں اور ان (چہرہ) کو ان کی الٹی جانب (یعنی گڈی) کی طرح (صفا چٹ) بنا دیں یا ان (ایمان نہ لانے والوں) پر ہم ایسی (خاص طور کی) لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی (جو یہود میں گزر چکے ہیں جن کا ذکر سورۃ بقرہ میں آچکا ہے) یعنی ان کی طرح ان کو بھی بندر کی شکل بنا دیں اور اللہ تعالیٰ کا (جو حکم صادر ہو جاتا ہے وہ) پورا ہی ہو کر رہتا ہے (سو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نہ لانے پر اگر اس مع کا حکم کر دیکے، پھر یہ ضروری ہو جائے گا، لہذا تم کو ڈرنا چاہئے اور ایمان لے آنا چاہئے)

معارف و مسائل

فائدہ نمبر ۱: (قرآن تعالیٰ) فَتَرَوُہَا عَلٰی اَدْبَارِہَا (اٹھ دیں ان کو پیٹھ کی طرف) اُلٹے میں دونوں احتمال ہیں کہ چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پوئے چہرے کو پیٹھ کی جانب اُلٹ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو گڈی کی طرح سپاٹ کر دیں، یعنی چہرے کو گڈی کی طرف نہ پھیریں بلکہ گڈی کے مانند سپاٹ اور صاف کر دیں (منظری، روح المعانی)۔

فائدہ نمبر ۲: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طمس و مسح کب ہوا؟ بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہوگا، بعض نے کہا یہ عذاب اس لئے واقع نہیں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے وہ سوال ہی واقع نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو طمس و مسح کا عذاب ضرور واقع ہوگا، بلکہ احتمال ہے، یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ ان کی رحمت ہے

اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے

لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقُلْ فَاَرَیْ اِثْمًا عَظِیْمًا ۝۴۸

چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس لئے بڑا گناہانہ باندھا،

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ یُزَکُّوْنَ اَنْفُسَہُمْ بِاللّٰہِ یُزَکِّی

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے

مَنْ یَّشَآءُ وَلَا یُظْلَمُوْنَ فِتْلًا ۝۴۹ اَلْظُرْ کَیْفَ یُفْتَرُوْنَ

جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاغی برابر دیکھ! کیسا باندھتے ہیں

عَلِی اللّٰہِ الْکَذِبَ وَ کَفٰی بِہٖ اِثْمًا مَّبِیْنًا ۝۵۰

اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے) اور اس کے سوال اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ) جس کے لئے منظور ہوگا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے، (البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ سزا دہنی بھی نہ ہے گی) اور (وہ اس مشرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا (جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں) (اسے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی تعجب کے قابل ہیں) جو اپنے کو

مقدس بتلاتے ہیں (ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا) بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بتلا دیں (البتہ قابل اعتبار ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مؤمن کو مقدس بتلا چکے ہیں، جیسے سورۃ شتیہما مسحد میں اَشْفَقِ یعنی کافر کے مقابلہ میں مؤمن کی نسبت فرمایا، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکٰی، پس وہی مقدس ہوگا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں) اور (ان یہود کو قیامت میں اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے، جو سزا ہوگی اس سزا میں) ان پر تاغی کی برابر بھی ظلم نہ ہوگا (یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جرم پر ایسی ہی سزا لائق ہے) ذرا دیکھ لو (اس دعویٰ میں) یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں (کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے صاف لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے، اس لئے کہ تمام شرائع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور مردود ہے) اور یہی بات (کہ خدا پر تہمت لگائی جائے) صریح مجرم ہونے کے لئے کافی ہے (پھر کیا ایسی صریح بڑی بات پر ایسی سزا ظلم و زیادتی ہے)۔

معارف و مسائل

بشرک کی تعریف | قولہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسکی چند صوریوں کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لئے رکھنا یہ شرک ہے، اس کی کچھ تفصیلات یہ ہیں:

علم میں شریک ٹھہرانا: یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب مال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، بخوبی، پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام میں نال بھیکر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دوسرے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔

اشراک فی التشریف: یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مراد میں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا۔

عبادت میں شریک ٹھہرانا: کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اور کسی جہینہ کو منحوس سمجھنا وغیرہ۔

اپنی مدح سرائی اور عجب | قولہ تعالیٰ اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ یُبْذَرُونَ اَنْفُسَہُمْ، یہودی اپنے ایک ہونیکا دعویٰ جائز نہیں | آپ کو مقدس بتلاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، انہیں تعجب کرنا چاہئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یاد و سرور کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ منہیت تین وجہ سے ہے:

- (۱) اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، توحیقات میں ممانعت کبر سے ہوتی۔
- (۲) یہ کہ خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقویٰ و طہارت پر ہوگیا نہیں، اس لئے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوب آہی ہے، چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت چونکہ میرا نام بڑہ تھا جس کے معنی ہیں غنا ہوں سے پاک، میں نے وہی بتلایا، تو آپؐ نے فرمایا اَلَا تَرَ کَیْوَ اَنْفُسَکُمْ، اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبَیْتِ مِنْکُمْ، سَمُوْہَا زَیْنَب (رواہ مسلم)

بجوالہ مشکوٰۃ: ”یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو کہ تم میں سے کون پاک ہے، پھر بڑے کے بجائے آپ نے زینبؓ رکھا“ (مظہری)

(۳) مانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ دہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لئے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندہ میں موجود ہوتے ہیں (بیان القرآن)

مسئلہ: اگر مذکورہ عوارض نہ ہوں تو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت ہے (بیان القرآن)

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اَوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْکِتٰبِ یُؤْمِنُوْنَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں

بِالْحُبِّ وَالطَّاعَةِ وَیَقُوْلُوْنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ

یہوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ

اٰھْدِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِیْلًا ۝۱۰ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ

زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے یہ رہی ہیں جن پر

لَعَنَہُمُ اللّٰہُ ۝۱۱ وَمَنْ یَّلْعَنِ اللّٰہُ فَکُنْ تَجْدَلْہٗ نَصِیْرًا ۝۱۲

لعنت کی ہے اللہ نے اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار

خلاصہ تفسیر

(۱) مخاطب: کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب راقی یعنی توراۃ کے علم کا ایک حصہ ملا ہے (پھر) وجود اس کے (وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں) کیونکہ مشرکین کا دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا جب ایسے دین کو اچھا بتلایا تو بت اور شیطان کی تصدیق لازم آئی، اور وہ لوگ (یعنی اہل کتاب) کفار (یعنی مشرکین) کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہ نسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں (یہ تو انہوں نے صراحت ہی کہا تھا) یہ لوگ (جہنم) نے کفر کے طریقہ کو اسلامی طریقہ سے افضل بتلایا، وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنایا ہے (اس ملعون ہونے کا تو اثر ہے کہ ایسے بیباک ہو کر کفر یا ست بک رہے ہیں) اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنایا ہے اس کا عذاب کے وقت کوئی حائل

میں اس کا اتباع نہ ہو اور بعض دنیوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آجکل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور لادینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، اور نہ آخرت کا خوف، یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔

اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت | لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا، اور انتہائی رسوائی اور میں رسوائی کا سبب ہے | ذلت کا، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ فرمایا: **مَلْعُونٌ نِّبْنِ آيَتُهُمْ يُفْقَهُوا يُخَذُّوا ذُرِّيَّتُهُمْ وَ يُفْقَهُوا** تفقہ لا تجن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملیں ان کی گردن اڑائی جائے یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔

اللہ کی لعنت کے معنی | **وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجْعَلَ لَهُ نَصِيبًا** اس آیت سے معلوم ہوتا کون لوگ ہیں؟ | ہر کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اب غور طلب یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت کے معنی کون لوگ ہیں؟

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے بکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے، اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں (رداء المسلم بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: **مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَكُمْ قَوْمٌ لَوْ كُنْهُمْ رُزْقًا** (یعنی جو آدمی لوٹ (علیہ السلام) کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے) (یعنی مرد سے بد فعل کرنے والا)، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارق (چور) پر لعنت بھیجتا ہے، جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز کی چوری تکس گریز نہیں کرتا جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے (متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: **لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ** (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) (رداء البخاری بحوالہ مشکوٰۃ)

اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی (یعنی سونی کے ناکہ سے جسم میں سوراخ کر کے سرمہ ڈالتی ہیں) تاکہ زینت ہو، یا گودنے والی ہیں اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر اور اس کے پینے والے پر پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے بچڑھانے والے، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر (رداء ابو داؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوا ہوتا ہے، وہ کچھ آدمی یہ ہیں:

(۱) اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا (۲) اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اور جس کو اللہ نے عت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے (۳) اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا (۴) اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا (۵) میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو ملال کرنے والا ہو (۶) اور میری سنت کو چھوڑنے والا (رداء لمبقتی فی المدخل بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: **لَعَنَ اللَّهُ الشَّاطِرَ وَالْمُنْظُورَ الْكَبِيرَ**۔ یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے (بشرطیکہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو) ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے **لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بُسْتَةَ الْمَرْوَةِ وَالْمَرْوَةُ تَلْبَسُ بُسْتَةَ الرَّجُلِ**، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سالباں پہنے اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا سالباں پہنے (مشکوٰۃ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بُسْتَةَ الْمَرْوَةِ وَالْمَرْوَةُ تَلْبَسُ بُسْتَةَ الرَّجُلِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور پر خستیاں کرے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْظُرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُنْظُورَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح

مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ رَدَّاهُ الْبَغَارِيُّ بِجَوَالِدِ مَكْنُوءَةٍ
 میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔
 بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:
 لَعَنَ اللَّهُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ الْمُسْتَوْفِقَ
 یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت یتیم اور گوروانے والیوں پر اور جو
 وَالْمُسْتَضْعَبَ وَالْمُقْتَلَجَابَ
 (ابرور یعنی بھوروں کے بال چھتی میں رہنے والے)
 لِلْحُسَيْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خُلُقِ اللَّهِ
 بھویں باریک ہو جائیں اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لئے دانتوں کے
 درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلتے والی ہیں۔

لعنت کے احکام | لعنت جس قدر بُری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عامہ
 کی گئی ہیں، ایسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے اور کافر پر بھی صرف اُس صورت میں کی جاتی
 ہے جبکہ اس کا کفر پر مبنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی تعلق ہیں
 حدیث میں ہے:

عَنِ ابْنِ مَسْوُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا
 بِاللَّعَّانِ وَلَا الْبَذِي
 (ردۃ الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

عَنِ ابْنِ مَسْوُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا
 صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ
 فَتُفْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُرْتَفَعُ
 ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُفْلَقُ
 أَبْوَابُهَا وَتُرْتَفَعُ ثُمَّ تَأْخُذُ بِمِيزَانٍ
 وَتُسَمَّى فَإِذَا أَلْمَتْ تَجِدُ مَسَاقًا
 وَتَجْعَلُ إِلَى الذِّنِّ لَيْسَ فَإِنْ

كَانَ لَكَ أَهْلًا وَلَا رَجْعَتْ
 إِلَى قَائِلِهَا رَدَّاهُ أَبُو دَاوُدَ بِجَوَالِدِ مَكْنُوءَةٍ
 لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر
 پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ
 الرَّيْحُ رِيَاءً فَلَعَنَهَا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ
 وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
 بَأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ
 (ردۃ الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

مسئلہ: کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر
 پر ہوئی ہے اس پر لعنت جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی ہو، اسی اصول کی بناء پر یہی پر لعنت
 کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے، لیکن معین کا فریج کی موت کفر پر ہونے کا یقین
 ہو، مثلاً ابو جہل، ابو تہب پر جائز ہے (شامی، ج ۲ ص ۸۳۶)

مسئلہ: کسی کا نام لے بغیر اس طرح لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر یا جھوٹوں پر
 اللہ کی لعنت ہے۔

مسئلہ: لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں، شرعاً
 سفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں، اور مؤمنین کے حق میں
 ابرار (صلحاء) کے درجہ سے نیچے گرنے کے ہیں (نقلہ الشامی عن القسستانی، ج ۲ ص ۸۳۶) اس
 لئے کسی مسلمان کے لئے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُوْتُونَ النَّاسَ
 کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک
 نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
 جلی برابر، یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے

مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اپنے فضل سے سوہم نے تودی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور علم

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۰ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی

مَنْ صَدَّقَ عَنْهُ ط وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۱

اس سے بھارا اور کافی ہے دوزخ کی بھر مکتی آگ۔

خلاصہ تفسیر

ہاں کیا ان کے پاس کوئی حق ہے سلطنت کا سوائی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں سے (جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں سو آپ کو ایسی چیز مل جانا کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان (والوں) کو کتاب (آسمانی) بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، بعض انبیاء سلاطین بھی ہوئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام کا کثیر لاندوچ ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے اور یہ سب اولاد ابراہیم میں ہیں، سو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، تو آپ کے گریہ نعمتیں و عطیات مل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے، سو ان انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی جو کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے گذر چکے ہیں جو لوگ موجود تھے، ان میں سے بعض تو اس کتاب و حکمت، پر ایمان لائے، اور بعض ایسے تھے کہ اس سے روگرداں ہی رہے رہیں اگر آپ کی رسالت و قرآن پر بھی آپ کے زمانہ کے بعض لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی بیچ کی بات نہیں) اور ان کفار و معرین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا ان کے لئے آخرت میں، دوزخ کی آتش سوزاں (سزا) کافی ہے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معارف و مسائل

یہودیوں کے حسد کرنے | اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال عطا کیا تھا، اس پر یہودی جلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۳ و ۵۴

میں ان کے اسی حسد و بغض کی شدید مذمت کی ہے، اور ان کے حسد کو نامعقول قرار دیتے ہوئے

دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک وجہ آیت نمبر ۵۳ میں بیان کی اور دوسری آیت نمبر ۵۴ میں، لیکن

دونوں کا حاصل ایک ہے، یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے، اگر اس پر ہے کہ اصل صاحب سلطنت

تم ہو، تمہاری ہی سلطنت ان کو مل گئی، اس کا غلط ہونا تو کھلا ہوا ہے، کہ تم سلطنت سے خود محروم

ہو، اور تمہیں کچھ حصہ سلطنت کا مل جاتا تو تم ایک کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے، اور اگر تمہارا حسد اس پر

ہے کہ اگر سلطنت ہمارے پاس سے ان کے پاس نہیں گئی پھر بھی ان کو کیوں ملی، ان کو سلطنت

سے کیا علاقہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے

ہوتی آئی ہے، اس لئے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہذا تمہارا حسد کرنا نامعقول ہے۔

حسد کی تعریف، حکم اور | علامہ نور الدین شافعی، حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں،

الْحَسَدُ نَمَتِي زَوَالِ الْيَقِينِ (مسلم ج ۲) یعنی دوسرے آدمی

اس کی مصرتوں کا بیان

کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا

تَدَابَرُوا وَتَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَاتِمًا

وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ يَكْفُرُوا أَخَاكُمْ

نَوَاقِثَ ۝ (مسلم ج ۲)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا،

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ

يَأْكُلُ الْخَيْرَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ

الْحَطَبَ، (رواہ ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ)

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مستم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور

نہ ہی ایک دوسرے پر پشت پھینکو، بلکہ

اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور

جائز نہیں کسی مسلمان کے لئے کہ وہ اپنے

بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے

مستم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور

نہ ہی ایک دوسرے پر پشت پھینکو، بلکہ

اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور

جائز نہیں کسی مسلمان کے لئے کہ وہ اپنے

بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے

مستم حسد سے بچو، اس لئے کہ حسد نیکیوں

کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ

کوڑی کو کھا جاتی ہے

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

مستم حسد سے بچو، اس لئے کہ حسد نیکیوں

کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ

کوڑی کو کھا جاتی ہے

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَبِالْيُكْمِ ذَاؤُ الْأَمِّ قُبُلُكُمْ
الْحَسَنَ وَالْبَعْضُ هِيَ الْحَالَةُ
لَا أَقُولُ تَحْلِي الشَّعْرَ وَلَكِنْ
تَحْلِي الدِّينَ
رَدَّاهُ أَحْمَدُ وَالْبَرَزِي
بِحَالِ الْمَشْكُوتِ

کہ تمہاری طرف (بھی) پہلی قوموں کا
مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ جس
ہے، اور بعض ایسی خصلت ہے جو
مونڈ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا
کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو
مونڈ دیتی ہے۔

حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر دونوں حرام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول
”أَمْ كَهْمُ تَصِيبُ مِنَ الْأَمْثَلِ“ سے امر اذل کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور ”الْيُكْمِ“
وَالْبَعْضُ“ سے امر اذل کی طرف۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا
بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت
نُصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
جس جگہ کی کھال ان کی توہم بدل دیوں گے ان کو اور کھال تاکہ چمکتے رہیں
الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۵۰ وَالَّذِينَ
عذاب بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
ایمان لائے اور کام کئے نیک البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا
نیچے بہتی ہیں نہریں را کریں ان میں ہمیشہ ان کے لئے وہاں
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵۱

عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے گھن کی چھاؤں میں

خلاصہ تفسیر

بلاشبک جو لوگ ہماری آیات (واحکام) کے منکر ہوئے (ہم ان کو) عنقریب ایک سخت
آگ میں داخل کریں گے (اور وہاں ان کی برابر یہ حالت ہے گی کہ) جب ایک دفعہ ان کی کھال

راگ (جس کی چمکی توہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری (تازی) کھال پیدا کر دینگے تاکہ (ہمیشہ) عذاب ہی بھگتتے رہیں
رکھو کہ پہلی کھال میں جلنے کے بعد شہر ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں اور کڑا احساس نہ ہے اسلئے شبہ قطع کرنے کیلئے یہ سنایا، بلاشبکہ
اللہ تعالیٰ زبردست میں رکھ وہ ایسی سزا دینگے میں اور حکمت والے ہیں اسلئے باوجود قدرت کے علیٰ ہوی کھال کو تکلیف
پہنچائے ہیں پھر بھی کسی حکمت کے بدلہ دیا جیسے کہ ایک حکمت کا بیان ابھی ہوا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام لکھیں انکو
عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے (محلات کے) نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ دھینگے ان کے واسطے ان
(باغوں میں) پاک صاف مہیاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ کی جگہ میں داخل کریں گے۔

معارف و مسائل

حضرت معاذؓ کَلِمًا نُصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
ہیں کہ جب ان کی کھال جل چے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی سرعت سے ہوگا
کہ ایک ساعت میں تو مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی۔

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں:

”۲۱ ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ ان کو
کھائے گی، جب ان کو کھا چکے گی تو ان
لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت
پر لوٹ جاؤ، پس وہ لوٹ جائیں گے۔“

تَأْكُلُ النَّارُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ
أَلْفَ مَرَّةٍ كُلَّمَا أَكَلَتْهُمْ قِيلَ
لَهُمْ عَوْدُوا فَيَعُودُونَ كُلَّمَا
كَانُوا رَأَوْا الْبَيْهَقِيَّ سَعَيْنَ
الْحَسَنَ بِحَوَالِ مَظْهَرِي ۲۳
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ
عَذَابًا رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ
جَمْرَتَانِ يَغْنِي مِنْهُمَا دُمَا غُلَّةٍ
كَمَا يَغْنِي الْمَرْجُلُ بِالْقَنْقَرِ

”نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم
میں سب سے کم عذاب کے اعتبار
سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلواروں میں آگ
کی دو چنگاریاں ہوں گی جن کی وجہ سے اس کا
دماغ ہانڈی کی طرح کھولنا ہوگا۔“

رَدَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِحَوَالِ التَّرْغِيبِ وَالْتَرَهيبِ ج ۲ ص ۲۲۹

أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کی تفسیر | حاکم نے ابو سعید خدریؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی وہ حیض، بول، و براز اور ناک سے بہنے والی کدوڑ
سے پاک ہوں گی۔

حضرت مجاہدؓ نے مذکورہ چیزوں پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بچے پیدا کرنے اور
ناپاک نطفہ سے بھی پاک ہوں گی (مظہری)

ظِلًّا ظِلِيلًا، ظن کے بعد ظلیل کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور گھنسا سایہ ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے شمس شامیں اور لیل کسین، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يُسَمُّونَهَا كَبُوفِي ظِلِّهَا مِائَةُ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا أَحَدٌ وَإِنْ شِئْتُمْ وَظِلُّهُ مُدَوِّدُ رَمْتَقٍ عَلَيْهِ، بِجَوَالِدٍ مِثْلِهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس سے سایہ کو ایک سو سو سال میں بھی نہ کرے گا اگر آپ چاہیں تو یہ آیت و ظیل محمد و ذرہ عین

ربیع بن انس نے ظِلًّا ظِلِيلًا کی تفسیر میں فرمایا، هو ظن العرش الذی لا یزول یعنی وہ سایہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

فیصل کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے

يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تم کو بیشک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا اے ایمان والو

آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

مسک الو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

پھر اگر جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو رد کر دو اللہ کے اور رسول کے

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ

یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

بہت بہتر ہے اس کا اچھا

خُلاصۃ تفسیر

راے اہل حکومت خواہ مقبوضوں پر حکومت ہو خواہ بہتوں پر، بیشک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو انکے حقوق (جو تمہارے ذمہ ہیں) پہنچا دو اور (تم کو) یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ جب (محکوم) لوگوں کا تصفیہ کیا کرو (ایسے حقوق میں جو ان میں باہم ایک دوسرے کے ذمہ ہیں) تو عدل (انصاف) سے تصفیہ کیا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، (دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اس میں استحکام حکومت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب و ثواب ہے) بلاشبک اللہ تعالیٰ (تمہارے اقوال کو جو دربارہ امانت و تصفیہ تم سے صادر ہوتے ہیں) خوب سنتے ہیں (اور تمہارے افعال کو جو اس باب میں تم سے واقع ہوتے ہیں) خوب دیکھتے ہیں (تو اگر کسی کوتاہی کرو گے مطلع ہو کر تم کو سزا دیں گے، یہ خطاب تو حکام کو ہوا، آگے محکومین کو ارشاد ہے کہ) اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا مانو اور یہ حکم تو تمہارے اور حکام سب کے لئے عام ہے، اور تم (مسلمانوں) میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (کہنا مانو اور یہ حکم خاص ہو تم محکومین کے ساتھ) پھر اگر ان کے احکام کا اللہ اور رسول کے کہے ہوئے کے خلاف نہ ہونا محکوم و حاکم دونوں کے اتفاق معتبر سے ثابت ہو تو خیر اس میں تو حکام کی اطاعت کر دے گی (اور اگر ان کے احکام میں سے کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو کہ یہ اللہ و رسول کے کہے ہوئے کے خلاف ہے یا نہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ سے پوچھ کر اور بعد آپ کی وفات کے ائمہ مجتہدین و علماء دین سے رجوع کر کے (اس امر کو کتاب اللہ اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف حوالہ کر لیا کرو) اور ان حضرات سے جیسا فتویٰ ملے اس پر سب محکوم و حکام عمل کر لیا کرو، اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ اس ایمان کا مقتضی یہی ہے کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی وارڈ گریہ جو کہ مخالفت کرنے پر ہونے والی ہے ڈریں) یہ امور (جو مذکور ہوئے) اطاعت اللہ کی رسول کی اولی الامر کی حوالہ کرنا سازغات کا کتاب سنت کی طرف (سب دنیا میں بھی) بہتر ہیں اور (آخرت میں بھی) ان کا انجام خوشتر ہے (کیونکہ دنیا میں امن و راحت اور آخرت میں نجات و سعادت ہیں)۔

معارف و مسائل

آیات کا شان نزول | مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لئے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں معزز و ممتاز مانے جاتے تھے، اسی لئے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں حجاج کو زمزم کا پانی بلاسنے کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم محترم حضرت عباسؓ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا، اسی طرح اور بعض خدمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابوطالب کے سپرد تھیں، اسی طرح بیت اللہ کی کئی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہ سے متعلق تھا۔

عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور حجرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے تشریف لائے، (اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے) انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا، اور انتہائی ترشی دکھائی، آپؐ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان! شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کئی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے خستہ پار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کروں، عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے، آپؐ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے، آپؐ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹیٹا تو مجھے لعین بنا ہو گیا کہ آپؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلتے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لئے میں اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکا، جب کہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کئی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ کئی نے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے آپؐ کے حکم کی تعمیل کے لئے زبردستی کئی ان کے ہاتھ سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدی تھی، بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کئی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، کہ لو اب یہ کئی ہمیشہ تمھارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کئی لے گا وہ ظالم ہوگا، مقصد یہ تھا کہ کئی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کئی لے لے، اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدہ کے موافق استعمال کرو۔

عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کئی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپؐ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آگئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کئی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا کہ بیشک آپؐ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا (منظہری بروایت ابن سعد)۔

حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپؐ کی زبان پر تھی، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْكعبةَ حَرَامًا** اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپؐ سے نہ سنی تھی، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت جو کعبہ میں نازل ہوئی تھی، اسی آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کئی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپؐ کے سپرد کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا خستہ پار تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کئی عثمانؓ کو واپس فرمادیں، حالانکہ اس وقت حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایہ اور سدا نہ ہمارے پاس ہے یہ کئی برداری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرمادیجئے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کئی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی (تفسیر مظہری) یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت، کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن علم عام ہوتا ہے، جس کی پابندی پوری امت کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

اب اس کے معنی اور مطلب ملاحظہ کیجئے :

ارشاد ہے: **إِنِ اتَّخَذَ بَا مُرَكَّهُ أَنْ يُؤَدَّ الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا**، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص ائمرار و حکام مخاطب ہوں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے، اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی۔

ادائے امانت کی تاکید | حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو:

لَا يُمَانُ يَمَنُ لَا أَمَانَةَ لَهُ
وَلَا دِينَ لَهُ لَا عَهْدَ لَهُ

”یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس شخص میں معاملہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں“

(یہ روایت بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے)

خیانت نفاق کی علامت ہے | بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلاتے ہوئے ایک علامت یہ بتلائی کہ جب امانت اُس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔

امانت کی قسمیں | اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ شترآن حکیم نے لفظ امانت بصیغہ جمع استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں جو واقعہ آیت کے نزول کا ابھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں، بیت اللہ کی کبھی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ کبھی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدہ کی نشانی تھی۔

حکومت کے مناصب | اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں | سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ اُن پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے | پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے

تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مدد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے (جمع الفوائد، ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی، آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس شرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے، کہ تعلقات اور سفارشل اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کئے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: **إِذَا دُمِيتَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاصْبِرْ**، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں تو راب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شترآن کریم نے لفظ امانت بصیغہ جمع لاکر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ** | یعنی مجلسیں امانت داری کے تحت ہونی چاہئیں۔ مطلب یہ ہے مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، ان کی آواز کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے: **الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ**، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ دہی نے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو، اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دیدیا تو امانت میں

نبیانت کا مرتکب ہو گیا، اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا نبیانت ہے، آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔

یہاں تک پہلے آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر تھی، آگے پہلے آیت کے دوسرے جملہ کی تفسیر ہے۔
 إِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکماء و امراء کو ہے جو خصوصاً مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینہ سے بعض حضرات نے پہلے جملہ کا مخاطب بھی حکماء و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملہ کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے، کہ حکماء و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جاسکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے مخاطب حکماء و امراء ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مخاطب اول حکماء و امراء ہیں اور ثانیاً یہ خطاب ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنا دیا جائے۔

اس جملہ میں حق تعالیٰ نے بین الناس فرمایا بین المسلمین بابین المؤمنین نہیں فرمایا، اس میں اشارہ فرما دیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہموطن، ہم رنگ، ہم زبان ہوں یا غیر، فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔

عدل و انصاف امین عالم کا خاصہ ہے۔ غرض آیت کے پہلے جملہ میں ادا سے امانت کا حکم ہے، اور دوسرے جملہ میں عدل و انصاف کا، ان میں اولیٰ امانت کو مقدم کیا گیا، شاید

اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادارہ امانت کا فرض جمع طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف اپنی لوگوں کو معتمد رکھیں جو صلاحیت کا دار امانت و دیانت کی رو سے اس عہدہ کے لئے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں، دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، در نہ نتیجہ یہ ہو گا کہ نا اہل ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے، پھر اگر ارباب اقتدار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدہ داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ اور پیر ہیں، جب یہ خائن یا ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے؟

اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں حق جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرما دیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنا چاہئے جو اس کا مالک ہے، کسی فقیر، مسکین پر جسم گھا کر کسی کی امانت اس کو دینا جائز نہیں یا کسی ریشہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لئے کسی شخص کی امانت اس کو دینا درست نہیں، اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالیٰ کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کا دار اور قابلیت و استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لئے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں، ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔

علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر اس کے ساتھ قرآن حکیم کے اس جملہ نے اس عام غلطی کو بھی دور حکومت کے منصب سپرد کرنا کر دیا جو اکثر ممالک کے دستوروں میں چل رہی ہے کہ حکومت امرلی غلطی ہے کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیدیا ہے۔

اور اس اصول غلطی کی بنا پر یہ قانون بنا نا پڑا کہ حکومت کے عہدے تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کئے جائیں، ہر صوبہ ملک کے لئے کوٹے معتمد ہیں، ایک صوبہ کے کوٹے میں دوسرے صوبہ کا آدمی نہیں رکھا جاسکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبہ کا آدمی کتنا ہی غلط کار نا اہل ہو، دستور آن حکیم نے صاف اعلان فرما دیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جاسکتی ہیں، خواہ وہ کسی صوبہ اور کسی خطہ کے رہنے والے ہوں، البتہ کسی خاص علاقہ اور صوبہ پر حکومت کے لئے اس علاقہ کے آدمی کو ترجیح دی جاسکتی ہے کہ اس میں بہت سی مصالح ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کام کی صلاحیت اور امانت میں اس پر پورا اطمینان ہو۔

دستور مملکت کے چند اس طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آگئے جو زیر اصول مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ اول یہ کہ آیت کے پہلے جملہ کو اِنَّ اللّٰهَ يَتَاَمُّكُمْ سے شروع فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف

انکے اہل اور لائق لوگوں کو دیے جاسکتے ہیں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں۔

۴۔ چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مستعد مدائن کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کئے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔

اس آیت میں دستور مملکت کے زمین اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے، اور جو بولے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے، اس لئے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں، انسانی دماغوں کے بنائے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہو کر رہتے ہیں، اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلتا ناگزیر ہوتا ہے جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امراء تھے دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! اسم اللہ کی اور رسول کی اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اولی الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہم، مفسرین قرآن نے اولی الامر کے مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔

اور ایک جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اولی الامر سے مراد حکام و امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔

اور تفسیر آبن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی، کیونکہ نظام امراء اپنی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

اس آیت میں ظاہر ائمہ کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ رسول، اولی الامر، لیکن قرآن کی دوسری آیات نے واضح فرمادیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اِنِ يَتَخَذُوا لَكَ آلِيًّا، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں | ایک وہ جس میں جیسز کا حکم صراحتہ طور حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل

فرمایا، اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں، جیسے شرک و کفر کا انتہائی جبرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا، اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، ان میں قرآن کریم اکثر ایک مہمل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے، پھر وہ تفصیل و تشریح جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، اگر اس تفصیل و تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرمادی جاتی ہے، اور بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔

اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر شرعاً ان نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُمت کو پہنچے ہیں، اس لئے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول ہی کہلاتی ہے جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے، اسی لئے پورے شرعاً ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقل مذکور ہے۔

تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ شرعاً ان میں صراحتہ مذکور ہیں نہ حدیث میں، یا ذخیرہ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں، ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں، ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں، اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔

اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی زد سے کوئی پابندی قائم نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے، ایسے احکام میں علی انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے، کہ وہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں، مثلاً شہر کراچی میں ڈاک خالے بپاش ہوں یا سنو، پولیس شیش کتنے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آب و کاری کا انتظام

کن قواعد پر کیا جائے، یہ سب مباحات ہیں، ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام بلکہ اختیاری ہے، لیکن یہ خستیار عوام کو دیدیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اس لئے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

آیت مذکورہ میں اولوالامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لئے اس آیت کی رو سے فقہی تحقیقات میں فقہاء کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہوگئی۔

یہ اطاعت بھی درحقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے عہتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے، اس لئے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر اولوالامر کی اطاعت نام رکھا گیا، اور جس طرح منصوصاً قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصاً رسولؐ میں رسولؐ کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہاء کا، اور انتظامی امور میں حکام و امراء کا اتباع واجب ہے، یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا۔

خلافت شرع کاموں میں | **وَإِذَا أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** | اس آیت میں امیر کی اطاعت جائز نہیں | اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اول الامر کی اطاعت کی تعلیم دی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ امیر اگر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلافت شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق" یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہئے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے، جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا، چنانچہ جب حضرت ابوذرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ حاکم معتمد فرمائیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ لَا تُنْصَبُ | لے ابوذر آپ ضعیف آدمی ہیں، اور

أَمَانَةٌ وَأَنْتُمْ لَا يُمْسِكُهَا خَيْرٌ
وَمَنْ أَمَنَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا
وَأَذَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيمَا
رَكَوَاهُ مُسْلِمٌ بِعَوَالِهِ مَطْمَئِنٌّ

م منصب ایک امانت ہے جس کی دیکھ بھال
کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی،
سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق
پورا کر دیا ہو لیکن وہ ذلت سے بچ جائے گا،

عادل آدمی اللہ کا ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادل اللہ کا محبوب محبوب ترین بندہ ہے اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم جاننے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سایہ کے نیچے کون جائے گا! انھوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے، تو پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آجائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لئے کرتے۔

اجتہاد اور قیاس کا ثبوت | **لَوْ لَوْ تَعَالَى قَاتِلُ تَنَازُعِهِمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ** | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔

کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا، **فَرَدُّوهُ** کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو

إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا

تیری طرف اور جو اترنا چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں

إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ

شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا ہے شیطان

أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ① وَإِذْ أُقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا

ان کو بہکا کر دور جاڑا لے | اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم

أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ إِلَى الرَّسُولِ لَرَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

کے طرف سے جو اس نے انہیں رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہہ رہے ہیں تم سے
صُدُّوْا ۶۱) فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

رُكُوكُمْ كَرِهْتُمْ بِمَا هُمْ يُصِيبُونَ ۶۲) اُن کو پہنچے مصیبت اپنے انھوں کے

اَيِّدِيْهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنْ اَسَدْنَا اِلَّا
کئے ہوئے سے پھر آویں تیرے پاس نہیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر

اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۶۳) اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِيْ

بھلائی اور مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہ جانتا ہے جو ان کے دل

كَلَّوْا بِهِمْ فَارْغَبْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ

میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں

قَوْلًا بَلِيْغًا ۶۴) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ

بات کام کی، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم

اللَّهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوْا

انہیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انھوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معاف

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ وَاللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۶۵)

چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (زبان سے تو) دعائے
کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ہم) اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی (یعنی قرآن)،
اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی (یعنی توریت کیونکہ اس میں منافقین کا بیان ہے،
اور اکثر منافقین یہودیوں سے تھے، مطلب یہ کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم توریت
کو مانتے ہیں اس طرح قرآن کو بھی مانتے ہیں، یعنی اسلام کے مدعی ہیں، پھر اس پر حالت یہ
ہو کہ، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ غیر شرع کی طرف مقدمہ لے جانے کے
لئے شیطان بھلا کرتا ہے، پس اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے شیطان ہی کے پاس مقدمہ لے گئے،

حالانکہ اس سے دو امر مانع موجود ہیں ایک یہ کہ، ان کو (شریعت کی جانب سے) یہ حکم ہوا کہ اس (شیطان)

کو نہ مانیں (یعنی اعتقاداً و عملاً اس کی مخالفت کریں) اور (دوسرا مانع یہ کہ) شیطان (ان کا ایسا دشمن

اور بدخواہ ہے کہ) ان کو (راہِ حق سے) بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے (پس باوجود ان دونوں

امردوں کے جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کریں، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہیں)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور (آؤ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف (کہ آپ اس حکم کے موافق فیصلہ فرمادیں) تو آپ (اس وقت)

منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ (کے پاس آئے) سے پہلو تہی کرتے ہیں پھر کیسی جان کو

بہتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو اس مصیبت سے

پہلے کر چکے تھے، (مراد اس حرکت سے شرع کو چھوڑ کر دوسری جگہ مقدمہ لے جانا ہے، اور

مصیبت سے مراد جیسے قتل یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ہونا، یعنی اس وقت سوچ

پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تاویل کریں جس میں پھر سُرخِ رو رہیں) پھر (تاویل سوچ کر) آپ

کے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہ (ہم جو دوسری جگہ چلے گئے تھے) ہمارا اور کچھ مقصود

نہ تھا سوا اس کے کہ معاملہ کے دونوں فریق کی (کوئی، بھلائی، دکی صورت) نکل آئے اور (ان میں)

ہم موافقت (مصالحت) ہو جائے (مطلب یہ کہ قانون کو شرع ہی کا حق ہے ہم دوسری جگہ

شرع کو ناحق سمجھ کر نہیں گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ قانونی فیصلہ میں تو صاحب حق کو حساب

رعایت کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا اور باہمی فیصلہ میں اکثر رعایت کرا دی جاتی ہے، یہ وجہ

تھی ہمارے دوسری جگہ جانے کی، اور قصہ قتل میں تاویل اس مقتول کے فعل کی ہوگی جس سے

مقصود اپنی برائت یا حضرت عمرؓ پر دعویٰ قتل بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تاویل کی تکذیب

فرماتے ہیں کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ (نفاق و کفر) ان کے دلوں میں ہے

(کہ اس کفر و نفاق و عدم رضا بحکم شرعی ہی کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت

معین پر اس کی سزا بھی پالیں گے) سو (مصلحت یہی ہے کہ) آپ (علیہ السلام) خداوندی و مواہبہ

خداوندی پر استغناء فرما کر، ان سے تغافل کر جایا کیجئے (یعنی کچھ مواخذہ نہ فرمائیے) اور (جیسے

اپنے منصب رسالت کے اقتضائے) ان کو نصیحت فرماتے رہئے (کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو)

اور ان سے خاص ان کی ذات (کی اصلاح) کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے (تاکہ ان پر رحمت قائم

اور تمام ہو جائے پھر نہ مانیں تو وہ جانیں) اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے

مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی (جو کہ اطاعتِ رسل کے باب میں فرمایا ہے) ان کی اطاعت

کی جائے (پس اول تو ان لوگوں کو شرع ہی سے اطاعت کرنا واجب تھی) اور اگر (خیر شامت

نفس سے حماقت ہی ہو گئی تھی تو جس وقت (یہ گناہ کر کے) اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت (میت کے ساتھ) آپ کی خدمت میں حاضر ہو جلتے پھر حاضر ہو کر) اللہ تعالیٰ سے (اپنے اس گناہ کی) معافی چاہتے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ بھی) ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے (یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمالتے)

معارف و مسائل

رَبِّطِ آیَاتِ پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنا حکم تھا، اگلی ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

آیات کا شان نزول ان آیات کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہودی نے کہا کہ جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی، کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخالف کا سخت دشمن تھا، یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کی بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے، مگر ازاں اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی کی رد و رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اس لئے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اس لئے جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔

ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ ہی سے اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرائیں، مقدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے معاملہ کی تحقیق فرمائی، تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دیدیا، اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اس لئے وہ اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا، اور ایک نئی راہ نکالی، کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں، یہودی نے اس کو قبول کر لیا، راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمرؓ کفار کے معاملہ میں سخت ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔

بہر کیفیت یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس پہنچے، یہودی نے حضرت فاروق اعظمؓ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، کہ اس مقدمہ کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں، اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی واقعہ ہے؟ اس نے اقرار کیا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو! میں آتا ہوں، گھر میں تشریف لے گئے، اور ایک تلوار لے کر آئے، اور اس منافق کا کام تمام کر دیا، اور فرمایا: ”جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے“ یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت ثعلبی و ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔

اور عامہ مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافق مقتول کے وارثوں نے حضرت عمرؓ کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے اس کے کفر قولی و عملی کی تاویل پیش کیں، آیت متذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کی اصل حقیقت اور اس شخص مقتول کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمرؓ کو بری کر دیا۔

اس سلسلہ میں اور بھی چند واقعات منقول ہیں، جن میں کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کا ہن یا بخومی کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آیت متذکرہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

اب آیات کی تفسیر دیکھئے، پہلی آیت ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں تو رات اور باخبل پر بھی ایمان لایا تھا اور جو کتاب (قرآن) آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا، پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی ہے، دل میں وہی کفر بھرا ہوا ہے، جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ دیدیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔

لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں اور عرف میں شیطان کو طاغوت

کہا جاتا ہے، اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف ہجانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلہ کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے، اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے اسی لئے آخر آیت میں ہدایت فرمادی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری آیت میں بتلادیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلہ سے اعراض کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر علما اس طرح کھل گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا، اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آجاء اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اُتارا ہے، اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے ڈک جاتے ہیں۔

تیسری آیت میں ان تادیلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا ہے جو شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا، اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر خستیا رہیں کیا، بلکہ بعض مصالح کی بناء پر ایسا کیا، مثلاً یہ مصلحت تھی کہ آپ کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں تھا، ہم مقدمہ کو دوسری جگہ اس لئے لے گئے کہ ان دونوں فریق کے لئے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے، اور دونوں میں مصالحت کرادی جائے۔

یہ تادلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کیں جب کہ ان کا راز کھل گیا، اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا ان کا آدمی حضرت عمرؓ کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجہ میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی، تو قسمیں کھا کر تادلیں کرنے لگے، حق تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمادیا کہ یہ اپنی قسموں اور تادیلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجہ میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلاً خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی، یا اس کے نتیجہ میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ

کرنا حق سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لئے کوئی بھلائی اور مصالحت کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔

چوتھی آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہیں، ان کی تادلیں غلط اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لئے آپ ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں، اور حضرت عمرؓ کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرمادیں، کیونکہ اس منافق کا کفر واضح ہو چکا تھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ خیر خواہانہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں پر اڑا ناز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو خالصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں یا دنیوی سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو پیشتر منافق کا ہوا۔

پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلادیا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی لئے بھیجا کہ سب لوگ مسلمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص رسول کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا اس لئے حضرت عمرؓ نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا، اس کے بعد ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تادیلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کی بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکی مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔

اس جگہ قبول توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا، اور آپ کے فیصلہ کو نظر انداز کر کے آپ کو ایذا پہنچائی، اس لئے ان کے جرم کی توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار کو شرط کر دیا گیا۔

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے دعا مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا، اور قبر شریف کے پاس آکر گر گیا، اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لئے دعا کرے، اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں، اُس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قَدْ غُفِرَ لَكَ، یعنی مغفرت کر دی گئی (بخاری)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۱۵

سو قسم ہے میرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو جس منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔

خلاصہ تفسیر

پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ رجوع من زبانی ایمان ظاہر کرتے پھر تھے یہی عند اللہ، ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہوا اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) فیصلہ کرا دیں پھر جب آپ تصفیہ کر دیں تو اس آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں دانکار کی تنگی نہ پاویں اور اس فیصلہ کو پورا پورا (ظاہر سے باطن سے) تسلیم کر لیں۔

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبت فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے کے اظہار کے ساتھ آپ کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے، اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر شے کرنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں، پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لئے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے معتمد کردہ حاکم اور اس کے فیصلہ پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا، جیسا اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں، بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمۃ للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق و مہربان باپ بھی ہیں، اس لئے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی فوج اٹھے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کریں۔

اختلافات میں آپ کو حکم بنانا حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد تشریفی پر عمل آنحضرت آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے، اس لئے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔

چند اہم مسائل | ازل یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر مطمئن نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملہ کو حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا، اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمرؓ پر دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، جب یہ ہستغاثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو بیاختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُکلا، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُمَرَ يُجْبَرُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُّؤْمِنٍ، (یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمرؓ کسی مومن کے قتل کی جرأت کریں گے) اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعظم کے پاس اگر کسی مانت حاکم کے فیصلہ کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم مانت کی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہئے، جیسا اس واقعہ میں آیت نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت عمرؓ کے فیصلہ پر اظہار ناراضی فرمایا، ہر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت مکمل ہو گئی کہ اس آیت کی رو سے وہ شخص مومن ہی نہیں تھا۔

دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ فیما مشعر صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ (بحر محیط)
اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں۔

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہوا اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعیف ایمان کی علامت ہے، مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا جس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز ادا کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے ہاں معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے، مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگدل محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى
وَحُصَّةٌ سَمَاءً يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى
عَزَائِمُهُ۔

عام عبادات و اذکار و ادوار و رد و قسب میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا جس پر عمل رہا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں۔

ایک ہم فائدہ | گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف مصالح اور اخلاقی رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عادل حاکم بھی تھے، پھر حاکم بھی اس شان کے کہ آپ کے فیصلہ کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا، جیسا کہ پشتِ منافق کے واقعہ سے ظاہر ہے، اس چیز کی وضاحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی لازمی قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تعین

کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تعین تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔

ان آیات میں غور کرنے سے آپ کی شانِ حاکمیت بھی ٹھکر کر سامنے آ جاتی ہے جس کی عمل صورت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنا قانون بھیجا، تاکہ آپ مقدس کے فیصلے اس کے مطابق کر سکیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ، یعنی ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے تحت نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو دکھلائے اور سمجھائے۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ

اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کر دیں اپنی جان یا چھوڑ دیں ان کے اپنے

دیارِ کرم مافعلوہ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا

مگر تو ایسا نہ کرتے مگر تمہارے ان میں سے اگر یہ لوگ کریں وہ جو

مَا يُوعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۖ وَإِذَا

ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہودین میں اور اس

لَا تَنْهَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهُدَىٰ نُهُمْ

وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو

صَلِّ طَامُسْتَقِيمًا ۖ

خلاصہ تفسیر

اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات بطور احکام مقصودہ کے، فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو، بجز محدودے چند لوگوں کے (جو مومن کامل ہوتے) اس حکم کو کوئی بھی نہ بجالاتا (اس سے ثابت ہوا کہ کمال اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں)

اور اگر یہ (منافق) لوگ کچھ ان کو اطاعت رسول مہمان دہی کی نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لئے دنیا میں تو بوجہ استحقاق ثواب کے بہتر ہوتا اور (بیز اعتبار تکمیل دین کے ان کے) ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا کیونکہ تحسیر سے ثابت ہوا کہ دین کا کام کرنے سے خود باطنی کیفیت اعتقاد و یقین کو ترقی ہوتی ہے اور اس حالت میں جب کہ عمل سے خیریت اور تثبیت دین حاصل ہو جاتی تو آخرت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجسرت عظیم عنایت فرمائے، اور ہم ان کو (جنت کا) سیدھا راستہ بتلا دیتے رکے بے روک ٹوک جنت میں داخل ہوں جو کہ اجسرت عظیم ملنے کا مقام ہے۔

معارف و مسائل

شان نزول جس واقعہ کی بنا پر یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ بشر منافق کا معاملہ تھا جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلہ کے لئے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرائے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا، اس واقعہ کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہودی نے مسلمانوں کو عار دلانی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو، مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلہ میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، مگر اس نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے ستر ہزار آدمی مارے گئے، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دیدیا جاتا تو تم کیا کرتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا عَلِيمًا، یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر و منافق سب داخل ہیں یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم خود کشی یا ترک وطن کا دیدیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے۔

اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ یا شریعت رسول کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے پتے مسلمانوں کا نہیں، اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، صحابی کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جما ہوا ہے، ابن وہب کا

بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم خود کشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آجاتا تو اُمّ عبد اللہ یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ضرور اس پر عمل کرتے، اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرامؓ نے اس پر تو عمل کر کے دکھلا دیا، کہ اپنے وطن کو اور اپنی تمام جائدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے، لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لیں تو انجام کار یہی ان کے لئے بہتر ہوگا، اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کریں گے، اور ان کو سیدھی راہ پر چلا دیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کرنے والوں کے درجات عظیم کا بیان ہے جس میں ان کو یہ بشارت دیدی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے اور اس کی تفصیل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے چار درجات جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کی تشریح اور جنت میں ان کے ساتھ ہونے کی تفسیر انشاء اللہ آگے آئے گی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا سواہ ان کے ساتھ ہیں جن پر

اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

اللہ نے انہیں ان کے نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور

الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ

نیک بخت ہیں اور اچھے ہیں ان کی رفاقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

اللہ سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا

خُلاصَةُ تَقْسِيرِ

اور جو شخص (ضروری احکام میں بھی) اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا (گو کثیر طاعات سے کمال حاصل نہ کر سکے) تو ایسے اشخاص بھی (جنت میں) ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے (کامل انعام) دین و قرب و قبول کا فرمایا ہے، یعنی انبیاء (علیہم السلام)، اور صدیقین (جو کہ انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبہ کے ہوتے ہیں جن میں کمال باطنی بھی ہوتا ہے جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے) اور شہداء (جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دیدی) اور صلحاء (جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی جن کو نیک بخت دیندار کہا جاتا ہے) اور یہ حضرات (جن کے رفیق ہوں) بہت اچھے رفیق ہیں (اور مطیع کی ان کے ساتھ رفاقت ثابت ہے، پس حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا یہ ثمرہ ہوا کہ اس کو ایسے رفیق ملے) یہ (محبت اور رفاقت ان حضرات کے ساتھ محض، فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی عمل کا اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جو درجہ اس عمل کا مقتضا تھا وہاں سے آگے نہ جاسکتا، پس یہ بطور انعام کے ہے) اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں (ہر ایک عمل کو اور اس کے مقتضا کو، اور اس مقتضا سے زائد مناسب انعام کی مقدار کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ اس انعام میں بھی تفاوت ہو گا، کسی کو ان حضرات کی بار بار قرب ہو گا، کبھی گاہ بگاہ، وغیرہ) واللہ اعلم

رَبِطُ آیَات | اور اللہ در رسول کی اطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر عظیم کا وعدہ تھا، اب ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عام وعدہ کا ذکر ہے۔

معارف ومسائل

جنت کے درجات اجمال کے | جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اعتبار سے ہوں گے | اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے، اول درجہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے درجہ کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد ہیں،

جن کو مسد یقین کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجلہ صحابہ جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ، پھر تمیز کے درجہ کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مالی فستربان کر دیا، پھر چوتھے درجہ کے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور سلسلہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔

مخلو صلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محسنز اور مقبول ہیں جن کے چار درجے بتائے گئے ہیں، انبیاء، اعدائین، شہداء اور صالحین۔

شان نزول | یہ آیت ایک خاص واقعہ کی بناء پر نازل ہوئی ہے جس کا امام غفرلہ حافظ ابن کثیر نے متعدد اسانید سے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دل میں آپؐ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں یہاں تک کہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کی زیارت کر لوں تب سکون ہوتا ہے، اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپؐ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آجائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپؐ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے ازل تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپؐ سے بہت نیچے ہو گا، میں وہاں آپؐ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظلم سنکر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی اور فرمایا اللہ والرسول ما یأمرکم فی الذلک فاعملوا علیہم من الذلک من ذالجنس وافرقت الذلک عن الذلک احسن۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بشارت سے دی کہ اطاعت کروں گے جنت میں انبیاء علیہم السلام اور انبیین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا ہے گا، یعنی درجہ سب جنت پر وقف افضل اور مصلیٰ ادنیٰ ہونے کی باوجود باہم ملاقات و مجالست کے موافق ہوں گے۔

جس کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو بھیجے
جیسا کہ موطاء امام مالک میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں غم مستاروں کو دیکھتے ہو۔

اور یہ بھی صورت ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لئے آیا کریں گے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت ریح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہو کرے گی۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لئے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو، اس آیت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلمیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، ایک رات شہد کے وقت کعب سلمیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی تو آپؐ نے خوش ہو کر فرمایا: مانگو کیا مانگتے ہو، کعب سلمیؓ نے عرض کیا، میں جنت میں آپؐ کی صحبت چاہتا ہوں، آپؐ نے فرمایا اور کچھ تو انھوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ”أَرَبَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَفَرَةٍ السُّجُودِ“ یعنی تمھارا مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو۔

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں پانچ وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطیکہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔

اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

النَّاجِحُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ	تین دہو باری جو سچا اور امانت دار ہو
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ	انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا

قرب کی شرط محبت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت آپ کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی، چنانچہ صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچا، آپؐ نے فرمایا: ”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دیدی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضورؐ کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطرائی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی رفاقت کسی رنگ و نسل کی ہے کہ ایک شخص حبشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موقوف نہیں۔

ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں، اور نبوت و رسالت میں بھی، اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ضرور (تم اپنی حبشیانہ بد صورتی سے نہ گھبرادو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، اور ایک ہزار سال کی مسافت سے پہنچیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی نلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

یہ سب کچھ مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا (یہ بات نہیں) حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان کو موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ

ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔

اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی، مَلَأَ آفَاقَ السَّمٰوٰتِ جَنَّٰتٍ وَّوَنَ النَّهْرِ كَمَا یَكُوْنُ شَیْءًا مِّنْ دُوْنِ مَا تُحِیْثُ ۚ حَبَشٍ ۚ نَبِیٌّ مِّنْ رَّبِّكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ مِیْرَی اُنْھِیْسُ بَہِی اَن نَّمُتُوْا كُوْدِیْھِیْسُ كِیْ جَسْكُوْا اَبِیْ كِی مَبَارِكِیْ اُنْھِیْسُ مَشَابِہِ كِی كِی كِی !
آپ نے فرمایا: ہاں ضرور! یہ سفکر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دیدی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بچیز و تکفین فرمائی۔

درجات کی تفصیل آیت کی تفسیر میں شان نزول اور متعلقہ تشریحات کے بیان پر بھی اب ایک بات قابل غور باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر انعام ہے ان کے چار درجے بیان فرمائے گئے ہیں یہ درجے کس اعتبار سے ہیں اور ان چار درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور طویل تفصیل رکھی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب غما متداخلہ کی طرح ہیں کیونکہ قرآن کریم میں جس کو بتی فرمایا گیا ہے اس کو صدیق وغیرہ کے القاب بھی دیے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے: اِنَّكَ كَانَتْ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۚ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے: وَنَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَكَهْنًا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ آیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ چار صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مورخ اور مکمل مختلف صفات علماء کی ہیں، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں محدث بھی، فقیہ بھی اور مورخ و مکمل بھی، یا جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، اگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ عرب عام میں قاعدہ ہے کہ جس شخص پر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے، طبقات پر کتابیں لکھنے والے اس کو اسی طبقہ میں شمار کرتے ہیں اسی وجہ سے عامہ مفسرین نے فرمایا کہ ”صدیقین“ سے مراد اہل صحابہ اور شہداء سے مراد اہل عد اور صالحین“ سے عام نیک سلمان مراد ہیں۔

اور امام راغب اصفہانی نے ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے، تفسیر بحر محیط، روح المعانی، اور مظہری میں بھی یہی مذکور ہے، لیکن یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو چار قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لئے درجات اعلیٰ و ادنیٰ مقرر فرمائے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے، کہ وہ ان میں سے کسی کے درجہ سے پیچھے نہ رہیں، علی اور علی جد و جد کے ذریعہ ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو جہاد سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی مدیت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے، امام راغب نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جنکو قوت الہیہ کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا: اَفْخَسُوْا ذٰلِكَ عَلٰی مَا تَرٰوْا

صدیقین کی تعریف دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دُور سے دیکھ رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائقِ ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علیؓ کی مراد اسی قسم کی رویت ہے کہ ان کی معرفت علیٰ مثل دیکھنے کے ہے۔ **شہداء کی تعریف** تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعہ جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں۔ ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینہ میں قریب سے دیکھ رہا ہو، جیسے حضرت عمارؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ربؐ کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔

اور حدیث میں اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرٰہُ میں بھی اسی قسم کی رویت مراد ہو سکتی ہے۔ **صالحین کی تعریف** چوتھا درجہ صالحین کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعہ پہچانتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینہ میں دُور سے دیکھے، اور حدیث میں اِنْ لَمْ یَكُنْ تَرٰہُ كَاَنَّہُ تَرٰہُ، وارو ہوا ہے اس میں بھی رویت کا یہی درجہ مراد ہو سکتا ہے امام راغب اصفہانی کی اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ درجات معرفت کے درجات ہیں، اور معرفت کے مختلف درجات کی بناء پر مختلف درجات ہیں۔ بہر حال آیت کا مضمون صاف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے اپنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ

اَلْفِرُّوْا جَمِيْعًا ۝۱۰۰ وَ اِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ يَبْغِطُنَّ فَاِنْ

سب اکٹھے ، اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا مگر اگر
 أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ
 تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا

مَعَهُمْ شَرِيذًا ۖ ﴿٤٦﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِّنَ اللَّهِ

ان کے ساتھ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے

لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْسَ لِي

تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی اے کاش کہ

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَوْسَرُونَ عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ

میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد سوچا ہے لڑیں اللہ کی راہ

اللّٰهُ الَّذِي يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ

میں وہ لوگ جو بچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے اور جو کوئی

لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو دے تو ہم دیوبند سے اس کو
أَجْرًا عَظِيمًا (۱۶)

بڑا نوا

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

اے ایمان والو! (کافروں کے مقابلہ میں) اپنی توجہ ضبط رکھو (یعنی ان کے واؤ گھات سے بھی ہوشیار رہو اور مقابلہ کے وقت سامان، ہتھیار، ذوال اور تلوار سے بھی درست رہو) پھر (ان سے مقابلہ کے لئے) متفرق طور پر یا مجتمع طور پر (جیسا موقع ہو) نکلو اور تمہارے جمع میں (جس میں بعض منافقین بھی شامل ہو رہے ہیں) بعضاً بعضاً شخص ایسا ہے (مراد

اس سے منافق ہے (جہاد جہاد) ہوتا ہے (یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتا) پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا (جیسے شکست وغیرہ) تو (اپنے نہ جانے پر خوش ہو کر کہتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ (لڑائی میں) حاضر نہیں ہوا، (نہیں تو مجھ پر بھی مصیبت آتی) اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے (یعنی فتح وغنیمت) تو ایسے طور پر (خود غرضی کے ساتھ) کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں (مال کے فوت ہونے پر نہایت کر کے) کہتا ہے، ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی لوگوں کا شریک حال ہوتا (یعنی جہاد میں جاتا) تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی (کہ مال و دولت لاتا اور خود غرضی اور بے تعلقی اس کہنے سے ظاہر ہے ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی کامیابی پر بھی تو خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا افسوس کرنے بیٹھ جائے اور اس کی خوشی کا نام بھی نہ لے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابی مفت نہیں ملتی اگر اس کا طالب ہے) تو ہاں اس شخص کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں (یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کی نیت سے جو کہ موقوف ہے ایمان و اخلاق پر، یعنی مسلمان و مخلص بن کر) ان (کافر) لوگوں سے لڑے جو آخرت (چھوڑ کر اس) کے بدلے دنیوی زندگی کو بختیار کئے ہوئے ہیں (یعنی اس شخص کو اگر فوز عظیم کا شوق ہے تو دل درست کر لے، ہاتھ پاؤں ہلائے، مشقت جھیلے، تیغ و سنان کے سامنے سینہ سپر بنے دیکھو فوز عظیم ہاتھ آتا ہے یا نہیں، اوریوں کیا کوئی دل لگی ہے، پھر جو شخص اتنی مصیبت جھیلے سچی کامیابی اس کی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی اذل و حقیر، پھر کبھی ہے کبھی نہیں، کیونکہ اگر غالب آگئے تو بے درد نہ ہیں) اور آخرت کی کامیابی جو کہ لیے شخص کے لئے موعود ہے ایسی ہے کہ عظیم صبر اور پھر ہر حالت میں ہے کیونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ (مغلوب ہو جائے حتیٰ کہ) جان (ہی) سے مارا جائے یا غالب آجائے ہم (ہر حالت میں) اس کو (آخرت کا) اجر عظیم دیں گے (جو کہ فوز عظیم کہنے کے لائق ہے)۔

رَبِطِ آيَات اس سے قبل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا، آگے ان آیات کے فرمانبرداروں کو احیاءِ دین اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا ہے (قرطبی)

ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم خود یہاں لایا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم بقیہ ناصروں محفوظ رہو گے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لئے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفسہ نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے، جیسے ارشاد ہے:

قُلْ لَنْ يَصِيَّبَكَ إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا

یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے مقدر ہو چکی ہے؟

① اس آیت میں پہلے توجہ کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد اس کے لئے نکلنے کا نظم بتلایا گیا، جس کے لئے دو جملے ذکر کئے گئے، یعنی قَاتِلُوا الْكُفَّارَ وَاجْبِعُوا شَتَاتِہُمْ، جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ (سرتیہ) کہتے ہیں، یعنی اگر تم جہاد کے لئے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا ایک کثیر (جمیعا) لشکر کی صورت میں جاؤ، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لئے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے، اور دشمن ایسے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ تعلیم توجہ کی صورت کے لئے مسلمانوں کو دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے، کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا اور دو مسافروں کو دو شیطان اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

لَحِيْرُ الصَّعَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ
الْمَسَافِرِ اَرْبَعَةٌ مِائَةٌ وَخَيْرُ
الْجُيُوشِ اَرْبَعَةٌ اَلَا وَ

رَدَّاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِمَوَالِہِ مُشْكُوۃً

یعنی بہترین ساتھی چار ہیں اور بہترین فوجی دستہ چار سو کا ہے، اور بہترین لشکر چار ہزار کا ہے۔

② اِنَّ يَنْتَظِرُكُمْ اَلَا اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خطاب مؤمنین سے ہے، حالانکہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مؤمنین کی نہیں ہو سکتیں، اس لئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، وہ چونکہ ظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اس لئے خطاب میں ان کو مؤمنین کی ایک جماعت کہا گیا ہے۔

ترجمہ: اے منافقین! تم انتظار کرو کہ تم کو کیا نصیب ہوگا۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے

اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا

نیکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے لئے

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ۝۷۱

اپنے اس سے کوئی حمایتی اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار،

الَّذِينَ اٰمَنُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

جو لوگ ایمان والے ہیں سولہ تے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سو

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ

لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ۝۷۲

بیشک فریب شیطان کا سست ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور تمھارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو (باوجودیکہ اس کا قوی داعی موجود ہے، کیونکہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہے جس کا اہتمام ضروری ہے) اور اس اعلاء دین کے آثار میں سے ایک خاص اثر کی ضرورت بھی درپیش ہے، وہ یہ کہ کمزور (ایمان دار) دل کی خاطر سے (بہن لڑنا ضرور ہے تاکہ کفار کے پنجہ ستم سے رانی پائیں)، جن (ہیچاروں) میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو کفار سے تنگ و پریشان ہو ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (کسی طرح) اس بستی سے (یعنی مکہ سے جو ہمارے لئے جیل خانہ بنا ہوا ہے) باہر نکال، جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، کہ ہم پر کثرت ڈھا کر بھی ہے، اور ہمارے لئے غیب کی رست کو کھلا دے اور ہمارے لئے غیب کی کسی عالمی کو بھیجے (کہ ہماری حمایت کر کے ان ظالموں کے پنجہ سے چھڑا دے) جو لوگ بچے ایمان دار ہیں (وہ تو ان احکام کو سن کر اللہ کی راہ میں دینی

غلبہ اسلام کے قصد سے، جہاد کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے مقابلہ میں کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں دینی غلبہ کفر کے قصد سے لڑتے ہیں اور وظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمان داروں کو ہوگی، جب ایمان داروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو دوسرے ایمانداروں، تم شیطان کے ساتھیوں سے دینی کافروں سے جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں، جہاد کرو (اور جو وہ بھی غلبہ کی مختلف تدبیریں کرتے ہیں لیکن) واقع میں وہ شیطان کی تدبیریں ہیں کہ شیطان ان کفری تدبیروں کا حکم کرتا ہے، شیطان تدبیر (خود) پھر ہوتی ہے، (کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی، اور کبھی چند روزہ غلبہ ہو جاتا تو ان کو چند روزہ مہلت اور ڈھیل دینا ہے، تو غیبی امداد جو مؤمنین کے ساتھ ہے وہ تدبیر اس کا کیا مقابلہ کرے گی۔ خلاصہ یہ کہ داعی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے! اس لئے مکرر تاکید کی گئی۔

معارف و مسائل

مظلوم کفر یا دینی اسلام! مکہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضعف اور کم سامانی کا ایک اہم فریضہ ہے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا، اور طرح طرح کی اذیتیں دینی مشرور کر دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلاً ابن عباسؓ اور ان کی والدہؓ، سلمہ بن ہشامؓ، ولید بن ولیدؓ، اور ابو جندل بن ہبلؓ (قرطبی) یہ حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو بھیلے اور سہتے رہے، اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جھکے رہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے ان مصائب کے نجات کی دعائیں انھوں نے برابر جاری رکھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلوائیں۔

اس آیت میں مؤمنین نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس مشرور سے نکالیں (یہاں قریہ سے مراد مکہ ہے) دوسری یہ کہ ہمارے لئے کوئی ناصر اور مددگار بھیج دیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں باتیں قبول فرمائی ہیں، اس طرح کہ بعض کو وہاں سے نکلنے کے مواقع میسر کئے، جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی، بعض کو یہاں تک کہ نفع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسیدؓ کو ان کا متولی معسر کیا، جنھوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی، اس طرح

سے ان کی دوسری بات بھی پوری ہوگئی، اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے یہ الفاظ اختیار کئے، **لَا تَقَاتِلُوا**، جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبع اور فطری فریضہ ہے، جس کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت بعید ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا تمام آیت **يَقُولُ كُونُوا بَدِلًا** کہ ہم قتال کا ایک سبب مصائب کا بہترین علاج ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی دعا تھی جس کی قبولیت مسلمان کو حکم جہاد دے کر کی گئی، اور ان کی مصائب کا فوری خاتمہ ہو گیا۔

جنگ تو سب کہتے ہیں مگر اس سے **الَّذِينَ آمَنُوا** اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتلایا کہ مؤمن اور کافر کے مقاصد الگ الگ ہیں، کہ مؤمنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مؤمن کی جدوجہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے، اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا، دنیا کے امن کے لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے، لہذا کامل دامن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔

لیکن اس کے مقابلہ میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی تردید ہو اور کفر کا ظہر ہو، اور طاغوتی قوتیں برسرِ اقتدار آئیں، تاکہ دنیا میں کفر و شرک خوب چمکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں، اس لئے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔

شیطان کی تدبیر **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا** اس آیت میں بتلایا گیا کہ شیطان کی تدبیر ضعیف ہے، پھر اور کمزور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ مؤمنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تاامل نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ ان کا کار اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کوئی فائدہ نہ ملے گی۔

چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ پہلے شیطان کافروں کی سامنے لمبی ڈینگیں اڑاتا رہا، اور اس نے کافروں کو بھلے بھلے دلائل دیے، **لَا تَقَاتِلُوا** آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اس لئے کہ **إِنِّي بِمَا تَزْكُمُ** (میں تمھارا مددگار ہوں) میں اپنے تمام لاؤشکر کے ساتھ تمھاری مدد کروں گا، جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ رہے ہیں تو اس نے اپنی تدبیر کو نام کام پا کر اٹھنے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں یعنی

کافروں سے کہا: اِنِّیْ بَرِّیْءٌ مِّنْکُمْ اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝ میں تم لوگوں سے بری ہوں، اس لئے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں (یعنی فرشتوں کا لشکر) میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے (منظری)

اس آیت میں شیطان کی تدبیر کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کے لئے اسی آیت سے دو شرطیں بھی مفہوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آدمی جس کے مقابلہ میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو، اور دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لئے ہو، کوئی دنیوی نفسانی غرض نہ ہو، پہلی شرط اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے اور دوسری یَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ سے معلوم ہوتی ہے، اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابلہ میں کمزور ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی غوث و خدشہ کے اس پر حملہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطٰنِ کَانَ ضَعِیْفًا (احکام القرآن للسیوطی)

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُوْا اٰیْدِیْکُمْ وَارْکَبُوْا

کبار تلے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ متاٹے رکھو اور ٹانگے رکھو

الصَّلٰوةَ وَاتُّوا النَّزٰکَۃَ ۚ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ

نماز اور دینے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا

اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یُجٰتِلُوْنَ النَّاسَ کَخَشِیَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ

اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈرتا ہو اللہ کا یا اس سے بھی

خَشِیَۃً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَا

زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ

اٰخَرْتَنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ ۚ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا ذَلِیْلٌ ۚ

پھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے

وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰی ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فِیْ شَیْءٍ ۚ

اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو اور تمہارا حق نہ ہے گا ایک ٹکڑا

اِنَّ مَا تَلٰکُمْ لَیْۤاِیْدُ رِکْمِ الْمَوْتِ ۚ وَکُمْ کُنْتُمْ فِیْۤ اَبْوَاجٍ

جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آ پھڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں

مُسَدَّدَیۡہِ ۚ وَاِنْ تُصِیْبْہُمْ حَسَنَةٌ یَّقُوْلُوْا ہٰذِہٖ مِنْ عِنْدِ

میں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے

اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِیْبْہُمْ سَیِّئَةٌ یَّقُوْلُوْا ہٰذِہٖ مِنْ عِنْدِ لَقِ

ہے اور اگر کوئی بھلائی تو کہیں یہ میری طرف سے ہے

قُلْ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ فَمَالِ الْقَوْمِ لَا یَعْلَمُوْنَ

کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا حال ہے ان لوگوں کا ہرگز نہیں

یَفْقَهُوْنَ حَدِیْثًا ۚ مَا اَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فِیۡنَ اللّٰهِ

مجھے کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سو اللہ کی طرف سے ہے

وَمَا اَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فِیۡنَ نَفْسِکَ ۚ وَاَمْرًا سَلٰتَکَ

اور جو تجھ کو بُرا لای پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام

لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَہِیْدًا ۝۹۱

پہنچانے والا لوگوں کو اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر

وہ مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (قبل نزول حکم جہاد تو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو منع کرنے کے لئے) یہ کہا گیا تھا کہ (ابھی) اپنے ہاتھوں کو (ڈالنے سے) روکے رہو اور (جو جو حکم تم کو پہنچے ہیں اس میں لگے رہو مثلاً) نماز دل کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو یا تو یہ حالت تھی (اور یا) پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض بعض آدمی (مخالفت) لوگوں سے (طبعاً) ایسا ڈر لے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے (جیسا کہ کوئی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا زیادہ ڈرنے کے دامن ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عقلاً ہوتا ہے اور دشمن کا ڈر طبعی ہے، اور قاعدہ ہے کہ طبعی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے جیسا خوف ہے ویسی امید رحمت بھی تو ہے اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے، اور چونکہ یہ خوف

ثابت ہو گا، اور بد حالی کے قبل ضرور کوئی عمل بد پائے گا، جس کی سزا اس سے زیادہ ہوتی، جب یہ ایسی ظاہری بات ہے، تو ان (حماقت شعائر) لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے (اور سمجھیں گے تو کیا اور وہ تفصیل اس اجالی جواب مذکور کی یہ ہے کہ، اے انسان تجھ کو جو کوئی خوش حال پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے (فضل) ہے، اور جو کوئی بد حالی پیش آوے وہ میرے ہی (اعمال بد کے) سبب سے ہے (پس اس بد حالی کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کہنا یا شائع کی طرف اس کی نسبت کرنا پوری جانتا ہے، جیسا منافقین جہاد اور امام الجہاد کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے) اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اگر کوئی منافق، کافر انکار کرے تو اس کے انکار سے نفی بیوت کی کب ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے گواہ کافی ہیں (جنہوں نے قوی اور فعلی شہادت دی ہے، قوی تو مثلاً یہی کلمہ قَدْ رَسَلْنَاكَ اور فعلی یہ کہ معجزات جو دلیل اثبات نبوت میں آپ کو عطا فرمائے)۔

معارف و مسائل

شان نزول

اللہ شَرَّ لَیْ اَیُّ الْکَیْنِ یَنْتَ بَیْنَ لَیْ لَہُمْ کُتُوْا اَیُّیْ یُکْمَدُ اِلَیْہِمْ مَکَہُ مَیْنِ ہِجْرَتِ کَرْنِہِ سَہِیْہِ کَافِرِ مَسْلَمَانِ کُوہِیْتِ سَتَاہِیْہِ کَرْتِہِ تَحَہِ مَسْلَمَانِ اَیُّہِ کِیْ خَدِیْمَتِ مَیْنِ عَاضِرِہِ کُشْکَاہِیْتِ کَرْتِہِ اَدْرِیْخَصِیْتِ مَیْنِ کَہِیْمِ کَفَارِہِ مَقَاتِلِہِ کَرِیْمِ اَدْرِیْانِ سَیْظَلَمِ کَا بَدْرِیْسِ اَیُّہِ مَسْلَمَانِ کُوہِیْدَانِ سَیْ رَدِکْتِہِ تَحَہِ کَہِیْمِ کُوہِیْمَقَاتِلِہِ کَا حَکَمِ نَہِیْسِ، بَلْکَ صَبْرِ اَدْرِیْ دَرِگِزَرِ کَرْنِہِ کَا حَکَمِ ہِے، اَدْرِیْ فَرَمَاتِہِ کَہِ سَاَزِ اَدْرِیْ زُکُوْۃِ کَا جُوہِ حَکَمِ تَمِ کُوہِیْچَکَا ہِے اَسِ کُوہِ بَرَابَرِ کَرْنِہِ جَاؤُ، کِیْمِ کَہِ جَبِ تَمِ اَدْرِیْ اطَاعِیْتِ خَدَاوندِیْ مَیْنِ اَیْنِہِ نَفْسِ پَرِجَاہِ کَرْنِہِ کَا اَدْرِیْ شَکَاہِیْتِ جَسَاہِیْ کَا خُوگَرِہِ ہُو اَدْرِیْ اَیْنِہِ مَالِ خَرِیْجِ کَرْنِہِ کَا عَادِیْ نہ ہُو تُو اَسِ کُوہِیْجَاہِ دَرِکَرْنَا اَدْرِیْ اَیْنِہِ جَانِ دِیْنَا ہِیْمَتِ دِشْوَارِ ہُو تَاہِے، اَسِ بَاتِ کُوہِیْ مَسْلَمَانِ لَیْ قَبُوْلِ کَرِیْا تَحَہِ، پَہَرِ ہِجْرَتِ کَہِ بَعْدِ جَبِ مَسْلَمَانِ کُوہِیْجَاہِ کَا حَکَمِ ہُو اَتُو اُنِ کُوہِیْ شَوْشِ ہُو نَا چَاہِیْتِ تَحَا کَہِ ہِمَارِیْ دَرِخَوَاسِ قَبُوْلِ ہُوئی، مَگَرِ بَعْضِہِ کَہِیْمِ مَسْلَمَانِ کَا فِرُوْدِ کَہِ مَقَاتِلِہِ سَیْ اَیْنِہِ ڈَرْنِہِ لَگَہِ جِیْسَا کَہِ اَللّٰہِ کَہِ عَذَابِہِ ڈَرِیْا چَاہِیْتِ، یَا اَسِ سَیْ ہِیْ زِیَادَہِ اَدْرِیْ زُو دَرِکَرْنِہِ لَگَہِ کَہِ تَحُوڑِیْ مَیْنِ اَدْرِیْ ہِیْ قِتَالِ کَا حَکَمِ نہ آتَا اَدْرِیْ ہِمِ زَندَہِ رَہْتِہِ تُو خُوبِ ہُو تَا، اَسِ پَرِیْہِ آہَاتِ نَازِلِ ہُو تَیْسِ۔ جِیْہِیْ حَکَمِ جَاہِ نَازِلِ ہُو نِہِ پَرِیْ مَسْلَمَانِ کُوہِیْ حَکَمِ جہاد پَرِیْ مَسْلَمَانِ کُوہِیْ شَوْشِ ہُو تَا سَیْ ہِیْمَتِ کِیْ تَمْنَا دَرِ حَقِیْقَتِ طَرَفِ اَتُو اَحْکَمِ کِیْ تَمْنَا کَسِ دَہِہِ ہُوئی، کُوئی اَعْتِرَاضِ نہ تَحَا، بَلْکَ اَیْکِ لُطْفِ اَمِیْرِ شَکَاہِیْتِ تَحَہِ،

طبعی تھا اس لئے گناہ نہیں ہوا) اور (یا حکم قتال کو ملتوی کرنے کی تمنا میں) یوں کہنے لگے (غواہ زبان سے یاد دل سے اور خدا تعالیٰ کے علم میں قول نفس قول لسانی کے برابر ہے) کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے (ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہم کو) (اپنی عنایت سے) اور تھوڑی مدت پہلست دیدی ہوتی (ذرا بے فکری سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے اور چونکہ یہ عرض کرنا بطور اعتراض یا انکار کے نہ تھا اس لئے گناہ نہیں ہوا، آگے جواب ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا (جس کے لئے ہم پہلست کی تمنا کرتے ہیں) محض چند روزہ ہے اور آخرت (جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ جہاد ہے) ہر طرح سے بہتر ہے (مگر وہ) اس شخص کے لئے ہے (جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے) (کیونکہ اگر کفر کے طور پر مخالفت کی تب تو اس کے لئے سامان آخرت کچھ بھی نہیں اور اگر معصیت کا مرتکب ہوا تو اعلیٰ درجہ سے محروم رہے گا) اور ہم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا (یعنی جتنے اعمال ہوں گے اُن کا پورا پورا ثواب ملے گا، پھر جہاد جیسے عمل کے ثواب سے کیوں خالی رہتے ہو اور اگر جہاد بھی نہ کیا تو وقت معین پر موت سے بچ جاتے ہرگز نہیں، کیونکہ موت کی تو یہ حالت ہے کہ) تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت آ رہا ہے گی اگرچہ پختہ مضبوط قلعوں ہی میں (کیوں نہ) ہو (غرض جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مرکز دلیا کو چھوٹا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جاؤ بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ چند روزے جہد کن باقی بخند) اور اگر ان (منافقین) کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (جیسے فتح و کامیابی) تو کہتے ہیں کہ یہ منجانب اللہ (اتفاقاً) ہو گئی (در نہ مسلمانوں کی بے تدبیری میں تو کوئی کسر تھی ہی نہیں) اور اگر ان کی کوئی بُری حالت پیش آتی ہے (جیسے جہاد میں موت و قتل) تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اور مسلمانوں کی بے تدبیری کے سبب سے ہے (در نہ عین سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کیوں اس مصیبت میں پڑتے) آپ فرمادیجئے کہ (میرا تو اس میں ذرا بھی دخل نہیں بلکہ) سب کچھ نعمت و نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے (گو ایک بلا و اسطہ اور ایک بوا اسطہ جیسا کہ عقرب اس کی تفصیل آتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے بلا و اسطہ اعمال ہے اور لعنت یعنی مصیبت اللہ کے عدل سے بوا اسطہ اعمال سیدھے ہے پس تم جو مصیبت میں میرا دخل سمجھتے ہو واقع میں اعمال سیدھے کا اس میں دخل ہے، جیسا آئندہ میں شکست کے اسباب گزر چکے ہیں، اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے، اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو خوش حالی کے قبل کوئی نیک عمل اس درجہ کا نہ پادے گا محض فضل ہی

جس کی وجہ یہ تھی کہ عادت ہوتا ہے کہ جب آدمی انتہائی تنگی و تکلیف پہنچے تو اس کے جذبات بھرپور اٹھتے ہیں، اس لئے ویسے وقت میں انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ارام و راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، یہ ایک بشری تقاضا ہے، چنانچہ یہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو اس وقت کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر جب ان کو سکون و آرام نصیب ہوا تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو اس وقت ان کا پُرانا جذبہ کم ہو چکا تھا اور ان کے دلوں میں وہ خوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اس لئے انھوں نے محض ایک تمنا کی کہ اگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس تمنا کو اعتراض پر محمول کر کے ان مسلمانوں کی طرف معصیت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر اس صورت میں ہے جب کہ انھوں نے شکایت کا اظہار زبان سے بھی کیا ہو، لیکن اگر زبان سے نہیں کیا محض ان کے دل میں یہ دوسرہ پیدا ہو ہو تو دوسرا اس قلبی کوشش کو شریعت نے معصیت ہی شمار نہیں کیا، یہاں یہ دونوں احتمال ہیں، اور آیت کے لفظ قاتلو اسے پرشبہ نہ کیا جائے کہ انھوں نے زبان سے اظہار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ انھوں نے اپنے دل میں کہا ہو (بیان القرآن مافضاً) بعض مفسرین کے نزدیک آیات کا تعلق مؤمنین سے نہیں ہے بلکہ منافقین سے ہے، اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں (تفسیر کبیر)

اصلاح ملک سے اَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز اور زکوٰۃ اصلاح نفس مقدم ہے کے احکام کو بیان فرمایا، جو اصلاح نفس کا سبب ہیں، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے یعنی اس کے ذریعہ سے ظلم و ستم کا استیصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے، چنانچہ درجہ کے اعتبار سے بھی قسم اول کا حکم فرض عین ہے اور ثانی کا فرض کفایہ ہے، جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر ہے (منظر) دنیا اور آخرت کی آیت میں دنیا کی نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر نعمتوں میں فرق کہا گیا ہے، اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہ ہیں۔

- ۱۔ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔
- ۲۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی باقی رہنے والی ہیں۔
- ۳۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان کہ درتوں سے پاک ہیں۔
- ۴۔ دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی (تفسیر کبیر)

وَلَا تَحْزَنْ فِي الدُّنْيَا لَمَّا يَكُنْ لَكَ مِنْ الدِّينِ فِي دَارِ الْمُعَادَةِ نَصِيبٌ ۚ وَإِنَّ نَجْعَبُ لَدُنِّيَا رَجَالًا قَانِمًا ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالْآزْدَالُ قَرِيبٌ
یعنی اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لئے کچھ بھلائی نہیں ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائیدار گھر یعنی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو، پھر اگر دنیا کچھ لوگوں کو فریفتہ کرے تو آگاہ رہیں کہ یہ دنیا تو متاعِ قلیل ہے اور اس کا زوال و ناپید ہونا بہت قریب ہے، یعنی اُدھر آنکھ بند ہوئی اور اُدھر آخرت سامنے آئی ہے

ایک عبرت ناک واقعہ آیت جہاد سے رکنے والوں کے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ شاید

جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ موت ایک دن آکر رہے گی خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں موت آئے گی، جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں ایک عبرت ناک واقعہ بردایت ابن جبرئیل ابن ابی حاتم عن مجاہد لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لئے بھیجا، وہ دروازہ سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جانی ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھتے! یہ لڑکی سو مردوں سے زنا کرے گی، اور آخر ایک مکرٹھی سے مرے گی، ملازم یہ سن کر واپس ہوا، اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانگے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی، اور خوب صورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی، اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی، اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا، اور پھر شادی کرنے کے لئے واپس شہر آیا، اور یہاں اس کو ایک بڑا ہیسا ملی، تو اس سے ذکر کیا، کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوب صورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو، اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوب صورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں، آخر کار کو شیش کی اور اس سے شادی کر لی، تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو! اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا، پھر اس نے پورا واقعہ سنایا، یہ سن کر وہ

بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا، جس پر نشان موجود تھا، یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو میرے متعلق دو باتیں بتلاتا ہوں، ایک یہ کہ تو ستورہ مرد سے زنا کرے گی، اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں، مرد نے کہا تعداد اتنی ہے، دوسری بات یہ کہ تو مکرہ می سے مرے گی۔

مرد نے اس کے لئے ایک عالی شان محل تیار کرایا، جس میں مکرہ می کے جالے کا نام تک نہ تھا، ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکرہ می نظر آئی، عورت بولی کیا مکرہ می یہی ہے جس سے تو مجھے ڈرانا ہے؟ مرد نے کہا ہاں! اس پر وہ فوراً اٹھی، اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مردوں کی، یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکرہ می تو ہلاک ہو گئی لیکن اس کی زہری چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں۔ (ابن کثیر)

یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکرہ می کے ذریعہ ہلاک ہو گئی، اس کے بالمقابل کہتے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزار دی وہاں موت نہ آئی، حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں، اور سیف اللہ ان کا لقب ہے پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چار پائی پر نہ ہو، بلکہ ایک سڑ سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہی لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکرہ می کے ذریعہ مارے اور بچا کر چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بجالے۔

نختہ مضبوط گھر تعمیر کرنا **وَرَزَقْنَاهُ فِي بَرِّهِ مَتْنِيَةً**، اس آیت میں کہا گیا کہ موت توکل کے خلاف نہیں، تم کو یہ کیفیت پہنچ کر ہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال و اسباب کی حفاظت کے لئے مضبوط دعوہ گھر تعمیر کرنا نہ خلافت توکل ہے، اور نہ خلافت شرع ہے۔ (قرطبی)

انسان کو نعمت محض **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَّدُنِّي**، یہاں حسنہ سے مراد اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ (منظہری)

اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان خواہ کتنی ہی عبادت

کرے، اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، پھر اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، ان کو محدود عبادات اور طاعات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ ہماری عبادت بھی رب العالمین کی بادشاہت کے شایان شان نہ ہو۔

چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِحَسَنَةٍ
اللَّهُ قَيِّلَ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا
أَنَا (متفق علیہ)

میں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے
کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا،
راوی نے عرض کیا آپ بھی نہیں جانتے
فرمایا ہاں میں بھی نہیں!

(بوزالہ منظری)

مصیبت انسان کے **وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ لَّدُنِّي**، یہاں سَيِّئَةٍ سے مراد شامی اعمال کا نتیجہ ہے مصیبت ہے (منظہری)

مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لئے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے یہ اس کے لئے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لئے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجات آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ
إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَسِي
الشُّكْرَ يُشَاكُّهَا
(ترمذی بوزالہ منظری)

”یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو
کسی مسلمان کو پہنچے، مگر وہ اس کے گناہوں
کا کفارہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کاشا جو
اس کے پاؤں میں چھبتا ہے“

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
تُصِيبُ عَبْدًا تُكْبِتُهُ فَمَا فَوْقَهَا
وَمَا دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا
يَعْفُو أَكْثَرُ

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو
جو کوئی ایسا سخت مصیبت پیش آتی
ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے
اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔

(ترمذی بوزالہ منظری)

آپ کی رسالت تمام عالم | وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ
کے لئے عام ہے | علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ مصلح عربوں
کے لئے ہی رسول نہیں تھے، بلکہ آپ کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لئے عام ہے،
خواہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ تاقیامت پیدا ہوں (منظری)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّى فِتْنًا

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹا پھرا تو ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝

تجھ کو نہیں بھیجا ان پر عجیبان

خلاصہ تفسیر

جس شخص نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت
کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت
عقلاً بھی واجب ہے، پس آپ کی اطاعت بھی واجب ہوئی، اور جو شخص (آپ کی اطاعت
سے) روگردانی کرے سو (آپ) کچھ غم نہ کھئے کیونکہ ہم نے (آپ کو) بطور ذمہ داری کے (ان کا)
ہمراہ کر کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ کا فرض پیغام پہنچا دینے
سے پورا ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ پر کسی باز پرس کا اندیشہ نہیں آپ
بے فکر رہیں)

وَيَقُولُونَ لِمَا غَاظَنَا رَبُّنَا إِذَا بَرَّزْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ لَهَا أَفْعَاءُ

اور کہتے ہیں قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے

مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ

ان میں سے رشتہ کو اس کے خلاف جو ہم سے کہہ چکے تھے اور اللہ کھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

سو تو تعافیل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے سارے سارے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ ۚ إِنَّ وَكُوكَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے

لَوْ جَدُّ وَافِيهِ اخْتِلَا فَا كَثِيرًا ۝

تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت

خلاصہ تفسیر

اور یہ (منافق) لوگ (آپ کے احکام سن کر آپ کے سامنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ
ہمارا کام (آپ کی) اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے لڑتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو طب
کے وقت (پوشیدہ) مشورے کرتے ہیں ان میں کی ایک جماعت (یعنی ان کے سرداروں کی
جماعت) برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے (اور چونکہ وہ سردار ہیں اصل مشورہ
وہ کرتے ہیں باقی ان کے تابع رہتے ہیں تو اس خلاف میں سب کی ایک حالت ہے) اور اللہ
تعالیٰ (سرکاری رد و نامہ میں) لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ واقول کو مشورے کیا کرتے ہیں،
(موقع پر سزا دیں گے) سو آپ ان کی (بیہودگی کی) طرف التفات (اور خیال) نہ کیجئے، اور
دیکھ کر سمجھئے، بلکہ سارا قصہ (اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں،
وہ خود مناسب طور پر اس کا دفعیہ فرمائیں گے، چنانچہ کبھی ان کی شرارت سے کوئی ضرر نہیں
پہنچا) کیا یہ لوگ (قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور غیب کی صحیح خبریں دینے میں
دیکھ رہے ہیں اور پھر) قرآن میں غور نہیں کرتے (تاکہ اس کا کلام الہی ہونا واضح ہو جائے
اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے مضامین) میں (بوجہ ان کے کثیر
ہونے کے واقعات سے اور حیرت انگیز سے) بحکمت تفاوت پاتے (کیونکہ ہر ہر مضمون میں
ایک ایک اختلاف و تفاوت ہوتا تو مضامین کثیرہ میں اختلافات کثیرہ ہوتے، حالانکہ ایک
مضمون میں بھی اختلاف نہیں، پس لا محالہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا)

معارف و مسائل

وَيَقُولُونَ لِمَا غَاظَنَا رَبُّنَا إِذَا بَرَّزْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ لَهَا أَفْعَاءُ
الَّذِي تَقُولُ، اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دُرُخِ پالیں رکھتے ہیں زبان
سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے۔

پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت | فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جب واپس جاتے تو آپ کی نافرمانی کرنے کے لئے مشورے کرتے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پروا نہ کیجئے، آپ اپنا کام اللہ کے بھروسہ پر کرتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اسے طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوگ طرح طرح کے اُلٹے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالیں گے، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے، ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اپنے کام سے لگن ہونی چاہئے، اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔

تدبیرِ قرآن اَذْلَايَتَنَّ بَرْمُؤْنَ اَنْفَرَانِ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں؛ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اَذْلَايَتَنَّ بَرْمُؤْنَ فرمایا اَذْلَايَتَنَّ بَرْمُؤْنَ نہیں فرمایا، اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معانی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبیر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے، صرف تلاوت اور قرات جس میں تدبیر اور غور و فکر نہ ہو اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی کہ قرآن کا مطالعہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبیر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لئے ہے صحیح نہیں ہے، البتہ تدبیر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے، ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالنا عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا، عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبیر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے، البتہ عوام کے لئے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں، اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔

قرآنِ سنت کی تفسیر و تشریح پر آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن میں کسی جماعت یا فرد کی اجار داری تدبیر و تفکر کرے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ تدبیر کے درجات نہیں ہیں لیکن اس کیلئے شرائط ہیں متفاوت اور ہر ایک کا حکم الگ ہے، مجتہدانہ تدبیر جس کے ذریعہ قرآن حکیم سے دوسرے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی مبادیات کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا استخراج صحیح کر سکے، اور اگر اس نے مقدمات کو بالکل جاہل نہ کیا یا اس نے ناقص چل چلا، جن اوصاف و شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہیں تو ناظر ہرے کہ نتائج غلط نکالے گا، اب اگر علماء اس پر تکیہ کریں تو حق ہے۔

اگر ایک شخص جس نے کبھی کسی مسئلہ کیلے کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج و معالجہ پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ مجھے بھی بحیثیت ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہئے۔ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں نہیں، پہلے اور بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ صرف ماہر انجینیئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی بحیثیت شہری کے یہ حق انجام دینے کا حق دار ہوں۔

یا کوئی عقل سے معذور آدمی یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی؟ میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا ہوں، اس آدمی سے یہی کہا جاتا ہے کہ بلاشبہ بحیثیت شہری کے تمہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کے لئے ساہا سال دیدہ و زری کرنا پڑتی ہے، ماہر اساتذہ سے ان علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، پہلے یہ زحمت تو اٹھانا، پھر بلاشبہ تم بھی یہ تمام خدمتیں انجام دے سکتے ہو، لیکن یہی بات اگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کہی جائے تو اس پر علماء کی اجارہ داری کے آوازے کسے جاتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کرنے کے لئے کوئی اہلیت اور کوئی قابلیت درکار نہیں؟ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن و سنت ہی کا علم ایسا لادارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملہ میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مہینے بھی خرچ نہ کئے ہوں۔

قیاس کا ثبوت اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ اگر کسی مسئلہ کی تصریح قرآن و

سنت میں نہ ملے تو اپنی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اسی عمل کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ (قرطبی)

اختلاف کثیر کی تشریح **وَلَا يَكْفُرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَوَجَدَ وَافِيَهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا** اختلاف کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو مفسرین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہوتا (بیان مفسران) لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ نصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تغاوت، پھر غیب کی اطلاعات میں بھی نہ کوئی خبر ایسی ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، نہ نظم مفسران میں کہیں یہ فرق کہ بعض فصیح ہو اور بعض رکبک، ہر بشر کی تقریر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اطمینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے پریشانی کے وقت دوسری طرح کا ہے، مسرت کے وقت اور رنج ہوتا ہے اور رنج کے وقت دوسرا، لیکن مفسران ہر قسم کے تغاوت اور تناقض سے پاک ہیں اور بالترتیب، اور یہی کلام آہی ہونے کی واضح دلیل ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے

بِهِ وَكَوَسَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُولَىٰ أَمْرٌ مِّنْهُمْ

ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ

تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کر لیا جائے اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے

خلاصہ تفسیر

اور جب ان کو کسی امر (جدید) کی خبر پہنچتی ہے خواہ (وہ امر موجب) امن ہو یا (خوف) خوف (مثلاً کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ حیا کے لئے گیا، اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی یہ خوف کی خبر ہے) تو اس

رخیہ کو (فوراً) مشہور کر دیتے ہیں (حالانکہ بعض اوقات وہ غلط سکتی ہے اور اگر صحیح بھی ہوئی تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے) اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے کے) یہ لوگ اس رخیہ کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور جو (حضرت) اکابر صحابہؓ ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان (کی رائے) کے اور جو اہل رکعت (اور خود کو دخل نہ دیتے) تو اس رخیہ کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ ہونے کو وہ حضرات تو بیچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں (جیسا ہمیشہ بیچان ہی لیتے ہیں پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے دیا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہئے تھا، ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی، اور نہ دخل دیتے تو کونسا کام انکے رہا تھا؟ آگے احکام مذکورہ سنائے کے بعد جو سراسر معضمن مصالح دنیویہ و آخریہ ہیں بطور منت کے مسلمانوں کو ارشاد ہے) اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا (یہ خاص) فضل اور رحمت رکھو کہ تم کو قرآن دیا اپنا پیغمبر بھیجا یہ اگر نہ ہوتا تو تم سب کے سب (ضرر دنیوی و آخری) خستیاں کر کے (شیطان کے پیرو ہو جاتے) بجز تھوڑے سے آدمیوں کے (جو بدولت عقل سلیم خدا داد کے کہ وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے اس سے محفوظ رہتے ورنہ زیادہ تباہی میں پڑتے، پس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جنکی معرفت ایسے مصالح کے احکام آتے ہیں برخلاف مذکورہ منافقین کے بہت قیمت سمجھنا چاہئے، اور پوری اطاعت کرنا چاہئے)۔

معارف و مسائل

شان نزول

ابن عباس، ضحاک اور ابو معاذ رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت حسنؓ اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (روح المعانی)

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت سے متعلق واقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطابؓ کی حدیث کو ذکر کرنا چاہئے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے جب دروازہ پر پہنچے تو آپؐ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر آپؐ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہئے، چنانچہ آپؐ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، جو آپؐ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ اَلْحَرِّمُ (تفسیر کشمیر)

بے تحقیق باتوں کا اڑانا | اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان گناہ اور بڑا فتنہ ہے | نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: لَعْنُی بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يَّحْدِثَ بِحَقِّ مَا سَمِعَ، یعنی کس انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔

ایک دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا: مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يُّوَسِّىْ اَنَّهُ كَذِبٌ فَمُوَ اَحَدُ الْكَافِرِيْنَ۔ "میں جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔" (تفسیر ابن کثیر)

اولوالامر کون لوگ ہیں؟ | اَلْوَرَدُ ذٰلِكَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلَى اُولٰٓئِیْ اَلَا مَرِيضُهُمْ لَعَلَّہُ اَلَّذِيْنَ يَنْ يَّسْتَنْبِطُوْنَہُ مِنْهُمْ اِلٰی اسْتِنْبَاطِ، اصل میں کنوئیں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں، کنواں کھودنے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلتا ہے اس کو ماہِ مستنبط کہتے ہیں، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا (قرطبی)

اولوالامر کی تعین میں متعدد اقوال ہیں، حضرت حسن، قتادہ اور ابن ابی لیلیٰ رحمہم اللہ کے نزدیک علماء اور فقہاء مراد ہیں، حضرت سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اور حکام مراد ہیں، ابو بکر حباصؓ ان دونوں اقوال کو نقل کر کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لئے کہ اولی الامر کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے، البتہ اس پر بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولی الامر اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا حکم چلتا ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہاء کا یہ کام نہیں حقیقت یہ ہے کہ حکم چلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جبر و تشدد سے، وہ تو صورتِ اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں، دوسری صورت اعتقاد و اعتماد کی وجہ سے حکم ماننے کی ہے، وہ حضرات فقہاء ہی کو حاصل ہے، جس کا مشاہدہ عام مسلمانوں کے حالات سے ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کہ دین کے معاملات میں عام مسلمان اپنے اختیار سے علماء ہی کے حکم کو واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور از روئے شرع ان پر ان کے احکام کی اطاعت واجب بھی ہے، لہذا اس وجہ سے ان پر بھی اولوالامر کا اطلاق صحیح ہے (احکام القرآن للجبصا)

اس بحث کی مزید تفصیل آیت اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْ اَلَا مَرِیضُہُمْ کے تحت بھی گزر چکی ہے۔

مسائل جدید میں قیاس اجتہاد کا نام | اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو ان کے لئے تقلیدائہ کا ثبوت ہے | کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے نکالے جائیں، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت تائید رکھتے ہیں۔ اس بیان سے چند امور مستفاد ہوتے ہیں:

ایک یہ کہ فقہاء اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ احکام اللہ کی رد قیاس ہیں، بعض وہ ہیں جو مخصوص اور صریح ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں، جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے۔

تیسرے یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے استنباط کریں۔

چوتھے یہ کہ عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں علماء کی تقلید کریں۔ (احکام القرآن للجبصا)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی | لَعَلَّہُ اَلَّذِيْنَ يَّسْتَنْبِطُوْنَہُ مِنْهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعہ احکام کے استنباط کے مکلف تھے، اس لئے کہ پہلے آیت میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے اولوالامر کی طرف، اس کے بعد فرمایا لَعَلَّہُ اَلَّذِيْنَ يَّسْتَنْبِطُوْنَہُ اور یہ حکم عام ہے، جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی توفیق نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپؐ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی (احکام القرآن للجبصا)

○ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن فَوَ اَمْرٌ مِّمَّہُ سے امن اور خوف کے بارے میں تم خود بخود خبریں نہ اڑاؤ، بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، پھر وہ غور و فکر کے جو بات بتلائیں اس پر عمل کرو، ظاہر ہے کہ مسائل حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

تو جواب یہ ہے کہ آیت **وَإِذَا جَاءَ ظُهُرُ أَمْرِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ** میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا امن اور خوف عام ہے، جس طرح اس کا تعلق دشمن سے ہے، اس طرح مسائل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ جب کوئی جدید مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی علت اور حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کونسا پہلو بہتر قرار کرے، دونوں صورتوں میں نفع، نقصان کا احتمال رہتا ہے، تو اس کا بہتر حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، وہ جوابات بتلائیں اس پر عمل کرو۔

(احکام القرآن للوقاص ملاحظاً)

اجتہاد و استنباط غلبہ ظن کا نام ہے ⑤ استنباط سے جو حکم فقہاء نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر دیتا ہے علم یقینی کا نہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ کے نزدیک قطعی طور پر ہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے، ہاں اس کے صحیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، جو عمل کے لئے کافی ہے۔ (احکام القرآن للوقاص و تفسیر کبیری)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ

سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکہ کر

الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ

مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کا سرور کی اور اللہ

أَشَدُّ بِأَسَآءَ أَشَدُّ تَكْلِيلًا ۝

بہت سخت لڑائی میں اور بہت سخت پے پڑائے والا

خلاصہ تفسیر

(جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی) پس آپ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی راہ میں (کفار سے) قتال کیجئے (اور اگر فرضاً کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تو کچھ فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کو ہجر آپ کے ذاتی فعل کے رد دوسرے شخص کے فعل کا) کوئی حکم نہیں اور (اس کے ساتھ) مسلمانوں کو (صرف) ترغیب دیدیجئے (پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپ بری الذمہ ہیں نہ تو باز پرس کی فکر کیجئے جس کی وجہ مذکور ہو چکی اور نہ تنہا رہ جانے کا غم کیجئے جس کی وجہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ سے امید ہے (اور یہ امید دلانا وعدہ ہے) کہ کافروں کے زور جنگ کو

روک دیں گے (اور ان کو مغلوب کر دیں گے) اور (گو یہ بڑے زور دار نظر آتے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ زور جنگ میں ان سے بہا بچ بے شمار (زیادہ شدید (اور قوی) ہیں اور (مخالفت کو سخت سزا دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

شان نزول

جب غزوہ اُحد شوال میں ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ میں کفار کے وعدہ کے موافق بدر میں مقابلہ کے لئے جانا چاہا (جس کو مقرر حسین بدر صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں) اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے اقوامی خسروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تامل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچھ مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس ہدایت کو پاتے ہی آپ شتر ہرا میوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابوسفیان کے ساتھ غزوہ اُحد کے بعد ہوا تھا، حق تعالیٰ نے ابوسفیان اور کفار تشریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ (قرطبی، مظہری)

قرآنی حکام کا حسن اسلوب

تَفَاتُنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ اَلْوِ اس آیت کے پہلے جملہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لئے تیار ہو جائیے کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملہ میں یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی چھوڑیں نہیں، ترغیب کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوں تو آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔

اس کے ساتھ تنہا جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور ان کو مرعوب و مغلوب کر دے، اور آپ کو تنہا ہی کامیاب کر دے، پھر اس کے بعد اس کا میاب ہونے پر دلیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدرجہا زیادہ ہے تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ ہی کی ہے، پھر اسی

شدتِ باس کے ساتھ اپنی سزا کی شدت بھی بیان فرمائی، یہ سزا خواہ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یا دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے کہا، بہر حال جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت و طاقت بڑھی ہوئی ہے اسی طرح سزا دینے میں بھی ہماری سزا بہت سخت ہے۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ

جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ اور جو کوئی

يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

سفارش کرے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے اور اللہ ہے ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝۹۰ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ بَنِيَّاهُ فَخَيَّوْا بِأَحْسَنِ

قدرت رکھنے والا، اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے

مِنَّا أَوْ رُدُّوهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ كُلُّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝۹۱

بہتر یا وہی کو الٹ کر بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں

فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝۹۲

کچھ شبہ نہیں اور اللہ سے بھی بات کس کی بات۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص اچھی سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و مقصود دونوں مشروع ہوں) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (ثواب کا) حصہ ملے گا اور جو شخص بری سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و غرض غیر مشروع ہو) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (گناہ کا) حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وہ اپنی قدرت سے نیکی پر ثواب اور بری پر عذاب دے سکتے ہیں) اور جب تم کو کوئی (مشروع طور پر) سلام کرے تو تم اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، (یعنی جواب دو) یا (جواب میں) ویسے ہی الفاظ کہہ دو (تم کو دونوں اختیار دیے جاتے ہیں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر (یعنی ہر عمل پر)

حساب لیں گے (یعنی ان کا قانون یہی ہے) اور یوں اپنے فضل سے محاف کر دیں وہ اور بتا ہے) اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اس میں کوئی مشبہ نہیں اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات بھی ہوگی (جب وہ خبر دے گا ہے اس میں تو بالکل ٹھیک ہی ہے)۔

معارف و مسائل

سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام
مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ۝۹۰ اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دونوں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتلادیا کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی، ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا، آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیب کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفْل کا، اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرب عام میں لفظ نصیب اچھے حصہ کے لئے بولا جاتا ہے، اور لفظ کفْل اکثر بُرے حصہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصہ کے لئے بھی لفظ کفْل استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں یَعْلَمُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ ارشاد ہے۔

شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفعہ عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بالمقابل لفظ و تتر بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے، اس لئے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا بیکس ایسے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لئے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچا دیں، اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعتِ سیئہ یعنی بری سفارش ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجہ ہمت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لئے وہ بھی شفاعتِ سیئہ میں داخل ہے، اب خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لئے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اس طرح جو کسی

نا جائز کام کے لئے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔

حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کرنے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔

اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو بلکہ اس کو ہر حال اپنا حصہ ملے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَلَّذِي عَلَيَّ الْخَبِيرُ كَفَّاعِلِهِ (سورۃ البزار عن ابن مسعود والطبرانی عنہ وعن سہل بن سعد ابحوالہ مظہری) یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو ہے اس طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرٍ
كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ
عَيْنَيْهِ الرَّسْمُ مِنْ رَسْمَةِ اللَّهِ
(مظہری)

”بنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی پیشانی میں اس طرح لایا جائیگا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت محروم و مایوس ہے“

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیک پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا، لفظ مقیت: معنی لغت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگران کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملہ میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کر لیوالے کی جزاء یا سزا اس کے لئے دشوار نہیں۔

اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران و حاضر ہے اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض وجہ اللہ کسی سبب کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا ہے۔

اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ روزی درویش کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود متکفل ہے، جتنا کسی کے لئے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جسکو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا، البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، کہ وہ ایک کمزور کی اعانت ہے۔

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدٍ مَا
دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
”یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بند کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے“

اسی بناء پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اِسْتَعُوْا فَلَئِنْ جُرُّوْا وَيَقْضِيَ اللَّهُ
عَلَيْ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ
”یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو“

اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا ہے وہیں یہ بھی بتلایا کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، آگے وہ سفارش مان جائے یا نہ مان جائے، اور اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہ ہونا چاہئے اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہئے، حدیث کے آخری جملہ میں ویقضى الله على لسان نبيه ما شاء کا یہی مطلب ہے اور یہی وجہ ہے کہ تشران کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے، کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلق سفارش کر دینے سے ہے، آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور شفاعت سیدہ کر دی تو خدا کے مستوجب بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔

تفسیر بحر محیط اور بیان التشران وغیرہ میں مَنِ يَشْفَعُ بِنَفْسِهِ لِقَوْلٍ سَبِيحٍ قرار دے کر اس کی طرف اشارہ بتلایا ہے، اور تفسیر مظہری میں امام تفسیر مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی دوسرے انسان کے پاس جو سفارش کی جائے، اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہئے، کہ سفارش کر کے آدمی فایز

ہو جائے اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر منیث سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں دوبارہ انہی سے نکاح کر لے، بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں سفارش ہی ہے، بریرہؓ جانتی تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لئے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی، آپؐ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

یہ بھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجرو ثواب تھی، آجکل لوگوں نے جو اس کا تخلیہ بگاڑا ہے وہ درحقیقت سفارش نہیں ہوتی، بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر اہل اجار میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے، وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد و مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی، اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لئے کسی دوسرے کا مال چھپا کر اس کو دیدیا جائے۔

سفارش پر کچھ معاوضہ لینا جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے، حدیث میں اس رشوت اور حرام ہے کو سخت و حرام فرمایا ہے، اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔

تفسیر کشاف وغیرہ میں ہے کہ شفاعت حسنہ وہ ہے جس کا منشاء کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہونچانا یا معصرت اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیوی بوڑھو توڑ کے لئے نہ ہو، بلکہ محض اللہ کے لئے کمزور کی رعایت مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معافی کے لئے نہ ہو جن کی سزا قرآن میں عین و معتبر رہے۔

تفسیر بحر تحفہ اور مظہر می وغیرہ میں ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی جبر

ملتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لئے کوئی دعا خیر کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے "وَلَا تَبْذُلْ" یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں۔

سلام اور اسلام

قُلْ اَحْبَبْتُكُمْ بِحَقِّقَةٍ فَحَيُّوا بِاِحْسَنِ مِمَّا تَدْعُوْنَ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام

اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں:

لفظ تحیہ کی تشریح اور تحیہ کے لفظی معنی میں کسی کو "تَحِيَّاتُ اللّٰهِ" کہنا، یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے اس کا تارکین پہلو

قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو "حیاک اللہ" یا "أَنْعَمَ اللّٰهُ بِدَعَايَا" اَنْعَمَ حَتَّابًا وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے، اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ کہنے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں "تم ہر تکلیف اور بوجھ و مصیبت سے سلامت رہو"

ابن عربیؒ نے احکام العشران میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، اور "السلام علیکم" کے معنی یہ ہیں کہ "اللّٰهُ رَزَقَکُمْ عَلَیْکُمْ" یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔

اسلامی سلام تمام دوسری دنیا کی ہر مذہب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات اقوم کے سلام سے بہتر ہے کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موائست اور اظہار محبت کے لئے کہیں

لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھیں پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں، بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی، اسی کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہونچا سکتا، اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے، اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔

اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرمائے تو اس کے ضمن میں وہ گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری جان، مال، آبرو

کامیں محافظ ہوں۔

ابن عربیؒ نے احکامِ معسران میں امام بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

أَشَدُّ رِيًّا مَا لَلْعَلَامَةِ يَقُولُ أَشَدُّ
أَمِنْ قِيَّتِي

یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟
سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے
ناموں رہو؟

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیۃ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے: (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے بھائی مسلمان سے اظہارِ تعلق و محبت بھی، (۴) اس کے لئے بہترین دعا بھی (۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے:

أَلَسْلِمُ مَعَنَ سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ

یعنی مسلمان تو رہی ہے جس کے ہاتھ
اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں،
کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟

(الحديث)

کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر خستیا کرے، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لئے یہی کافی ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی، اور اس کو فضائلِ اعمال، تشرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک
مومن نہ ہو، اور تمھارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں
ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ
اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمھارے آپس میں محبت قائم ہو جائیگی،
وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لئے خواہ
اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں

کو کھانا کھلا دو، اور سلام کو عام کرو خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو (صحیحین)
مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتداء کرے۔

مسند بزار اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لئے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی، اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے (طبرانی، معجم کبیر عن ابی ہریرہؓ)
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرامؓ پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر بازار میں صرفت اس لئے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا، یہ روایت مؤطا، امام مالک میں طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

قرآن مجید کی جو آیت اور پر ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمھیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم دیے ہی الفاظ کہہ دو اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا: ”السلام علیک رسول اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ پھر ایک صاحب آئے اور انھوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے: ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکاتہ“ پھر ایک صاحب آئے انھوں نے اپنے سلام میں یہ الفاظ کہے: ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبارکاتہ“ آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ ”وعلیک“ ارشاد فرمایا، ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ

آپ پر تشریح، پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے، اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے "وعلیکم پر اکتفاء فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیئے، اس لئے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفاء کر لیا، اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے لچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے، مثلاً اس نے کہا "السلام علیکم" تو آپ جواب دیں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" اور اس نے کہا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تو آپ جواب میں کہیں "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسنون ہے اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں، اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضی ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے جو کسی کام میں مغل یا سنے والے پر بھاری ہو جائے، اس لئے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کر دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے احتراز فرمایا، اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کہنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ: "إِنَّ السَّلَامَ قَدْ اُتْمِنَ إِلَى الْبَرَكَةِ" (منظری عن یحییٰ) یعنی سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے (و مثلاً عن ابن کثیر)۔

تیسری بات حدیث مذکور سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی اداء بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی آؤر دُھکا کی تعمیل کے لئے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمہ پر اکتفاء فرمایا ہے (تفسیر منلہری)۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہگار ہوگا، البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا خستیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے

بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ بعینہ انہی الفاظ سے جواب دیدیا جائے۔ اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب صراحۃً بتلادیا گیا ہے، لیکن ابتداءً سلام کرنے کا کیا درجہ ہے، اس کا بیان صراحۃً نہیں ہے، مگر اِذْ اُحْبَبْتُمْ میں اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعیین فاعل ذکر کرنے میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرے۔

اور سلام کی تاکید اور فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں، ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَالرُّكُوعُ فَرِيضَةٌ، یعنی ابتداءً سلام کرنے میں تو خستیار ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم شرعی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر ملاحظہ فرمائیے صحابین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہئے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہئے کہ سلام کی ابتداء کریں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے کہ اس سے اس کے لئے بھی برکت ہوگی، اور اس کے گھر والوں کیلئے بھی ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہئے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے، ترمذی، ابوداؤد میں یہ حکم ہر دو اوقات قنادرہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔

اور یہ حکم جواب بھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے، اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے، یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے

یا انسانی ضروریات استیجار وغیرہ میں مشغول ہے اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔

اختتام مضمون پر فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمًا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔

پھر فرمایا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو معبود جانو اور جو کام کر داس کی عبادت کی نیت کر دو وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے، قیامت کا وعدہ اور جزاء و سزا کی خبر سب حق ہے: وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟

فَمَا لَكُمْ فِي السُّفٰٓفِيْنَ فَتٰتِيْنَ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا

بہر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو آلت دیا بسبب

كَسْبُوْا اَثْرٰٓيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مِّنْ اَضَلَّ اللّٰهُ طَوْفًا

ان کے اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ

يُضِلُّ اللّٰهُ فَاَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۹۱ وَاَلَا تَكْفُرُوْنَ

کرے اللہ ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ

كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ

جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ

حَتّٰى يَهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ تَوَلَّوْا فَاْخُذُوْهُمْ

یہاں تک کہ وطن چھوڑ آئیں اللہ کی راہ میں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو

وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وُجِدُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكَ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ

اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو

وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۹۲ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

دوست اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو غلط رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں

وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ

اور ان میں عہد ہے یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری

يَقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يَقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَطَهُمْ

لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور

عَلَيْكُمْ فَلَقَتُلُوْكُمْ اِنْ اَعَزَّ لَوْكُمْ فَلَمْ يَغَاثِلُوْكُمْ وَالْقَوٰ

دیتا تو ضرور لڑتے تم سے سو اگر یک سو رہیں وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

اَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝۹۰

تم پر صلح تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّآمِنُوْكُمْ وَيُآمِنُوْا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ ط كَمَا رَدُّوْا اِلٰی الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۝۹۱ اِنْ

قوم سے بھی جب کسی لڑائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرت تو اس کی طرت ٹوٹ جاتی ہیں پھر اگر

لَمْ يَعْزِلُوْكُمْ وَيَلْقَوْا اِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوْا اَيْدِيَهُمْ

وہ تم سے یک سو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں

فَاْخُذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكَ

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان کو

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلٰطٰنًا مَّبِيْنًا ۝۹۲

ہم نے تم کو دی ہے کھل سبند

خلاصہ تفسیر

تین مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام

پہلے فرقہ کا بیان (جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ چکے) پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم راخلاصہ رائے کر کے (دو گروہ ہو گئے) کہ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان

کہنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (ان کے علانیہ کفر کی طرف) اٹھ پھیر دیا ان کے (بد) عمل کے سبب (وہ بد عمل ارتداد) دارالاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مثل ترک اقرار بالاسلام کے علامت کفر کی تھی اور واقع میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا، کیا تم لوگ (اے وہ گروہ جن کو اس ترک دارالاسلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں) اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے (جب کہ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی) گمراہی میں ڈال رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عزم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غیر مؤمن گمراہ کو جو ہدایت یافتہ مؤمن کہتے ہو یہ تمہاریسے لئے جائز نہیں) اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں اس کے (مؤمن ہونے کے) لئے کوئی سبیل نہ پاؤ گے (پس ان لوگوں کو مؤمن نہ کہنا چاہئے اور بھلا وہ خود کیا مؤمن ہوں گے ان کے غلوئی الکفر کی تو یہ حالت ہے کہ) وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی (خدا نہ کرے) کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ سو ان کی جب یہ حالت ہے تو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا (یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ دوستی کے جواز کے لئے اسلام شرط ہے) جب تک وہ اللہ کی راہ میں (یعنی تکمیل اسلام کے لئے) ہجرت نہ کریں (کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اب اقرار بالہشادین کا ہے، اور تکمیل اسلام کی قید اس لئے ہے کہ خالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں، یوں تو کفار اہل تجارت بھی آجاتے ہیں، بلکہ اسلامی حیثیت سے آویں، یعنی اسلام بھی ظاہر کریں، تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاویں، اور یہی قلبی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں، اور اگر وہ (اسلام سے) اعراض کریں (اور کافر ہی رہیں) تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جس جگہ ان کو پاؤ (یہ پکڑنا یا تو قتل کے لئے ہے یا غلام بنانے کے لئے) اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ (مطلب یہ کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ امن میں دوستی نہ خوف میں استعانت بلکہ الگ تھلگ رہو)۔

دوسرے فرقہ کا بیان (مکران کفار میں) جو لوگ ایسے ہیں جو کہ (تمہاریسے ساتھ مصالحت رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو یعنی ایسے لوگوں سے جاملنے میں (یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں) کہ تمہاریسے اور ان کے درمیان عہد (صلح) ہے، جیسے بنو مدیج، کہ ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس استثناء میں آگئے تو بنو مدیج

بدرجہ ادنیٰ مستثنیٰ ہوئے) یا (دوسرا طریق یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو اس طرح سے کہ خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمہاریسے ساتھ اور ذرا اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منع ہو (اس لئے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمہاریسے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں بلکہ ان سے بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی، پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت رکھے وہ حکم مذکور پکڑنے اور قتل سے مستثنیٰ ہیں) اور (تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دی (وہ) اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط (اور دلیر) کر دیتا پھر وہ تم سے لڑنے لگتے (مگر خدا تعالیٰ نے تم کو اس پریشانی سے بچالیا) پھر اگر (صلح کر کے) وہ تم سے کنارہ کش رہیں (یعنی تم سے نہ لڑیں اور تم سے معاملہ سلامت دی کا رکھیں) (ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے رہیں، کسی لفظ تاکید کے لئے فرمادئے) تو (اس حالت صلح میں) اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان پر (قتل یا قید وغیرہ کی) کوئی راہ نہیں دی (یعنی اجازت نہیں دی)۔

میسر فرقہ کا بیان (یعنی ایسے بھی تم کو ضرر دہلیں گے (یعنی ان کی یہ حالت معلوم ہوگی) کہ (براہ دھوکہ) وہ یہ (بھی) چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں (اور ساتھ ہی اس کے) جب کہ ان کو (صریح مخالفین کی طرف سے) شرارت (و فساد) کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے (یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کہا جاتا ہے) تو وہ (فوراً) اس (شرارت) میں جا گرتے ہیں (یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں) سو یہ لوگ اگر (صلح توڑ دیں اور) تم سے (یعنی تمہاری لڑائی سے) کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت رہیں، اور نہ اپنے ہاتھوں کو (تمہاریسے مقابلہ سے) روکیں (سب کا مطلب مثل سابق کے ایک ہی ہے کہ صلح توڑ دیں) تو تم (بھی) ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دی ہے (جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے، اور وہ حجت ان کا نقصان عہد ہے)

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں تین فرقوں کا بیان ہے جن کے متعلق دو حکم مذکور ہیں، واقعاً ان فرقوں کے مندرجہ روایات سے واضح ہوں گے۔

پہلی روایت: عبد بن حمید نے بخاری سے روایت کیا کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے، اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور ہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے، اور

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر مکہ چل دیئے اور پھر نہ کہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا یہ کافر ہیں بعض نے کہا یہ مؤمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا آیت **فَمَا لَكُمْ فِي الْأَعْلَافِ قَتْلَيْنِ** میں بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔

حضرت حکیم الامتہ تمھانویؒ نے فرمایا کہ ان کا منافق کہنا باہر معنی ہے کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا تھا جب بھی منافق تھے دل سے ایمان نہ لائے تھے، اور منافقتیں گو قتل نہ کئے جاتے تھے لیکن جب ہی تک کہ اپنا کفر چھپاتے تھے، اور ان لوگوں کا ارتداد ظاہر ہو گیا تھا اور جنھوں نے مسلمان کہا شاید حسن ظن کی وجہ سے کہا ہو، اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تاویل کر لی ہوگی، اور اس تاویل کی بنیاد رائے محض ہوگی جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہوگی اس لئے معتبر نہیں رکھی گئی۔

دوسری روایت: ابن ابی شیبہؒ نے حسنؒ سے روایت کیا کہ تراقہ بن مالکؓ نے بعد واقعہ بدر واحد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی تمذج سے صلح کر لیجئے، آپؐ نے حضرت خالدؓ کو بھیج کر صلح کے لئے وہاں بھیج دیا، مضمون صلح یہ تھا:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور مشرک مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہمارے شریک ہیں۔“

اس پر یہ آیت **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ إِنَِّّي بَعِثْتُ الْخَلِيفَةَ** نازل ہوئی۔

تیسری روایت: حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ آیت **سَتَجِدُنَ الْاٰخِرِيْنَ الْاِيْمَانِ** میں جن کا ذکر ہے مراد ان سے قبیلہ اسد اور غطفان ہیں، کہ مدینہ میں آئے اور ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ ہم تو بندہ اور عقرب (بچھو) پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمھارے دین پر ہیں۔

اور سخاکؒ نے ابن عباسؓ سے یہی حالت بنی عبدالدار کی نقل کی ہے، پہلی اور دوسری روایت روح المعالی اور تیسری معالم میں ہے۔

حضرت تمھانویؒ نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت مثل پہلی روایت والوں کے ہوئی، کہ دلیل سے ان کا پہلے ہی سے مسلمان نہ ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے ان کا حکم مثل عام کفار کے ہے، یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے

اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قتال کیا جائے، چنانچہ پہلی روایت والوں کے باب میں دوسری آیت **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمْ اَعْدَاؤُكُمْ** اور تیسری آیت **اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمْ فِيْ سُلْحَةٍ** میں ان کا استثناء موجود ہے جن کی مصالحت کا ذکر دوسری روایت میں ہے، اور تاکید استثناء کے لئے پھر **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا** کی تصریح کر دی۔

اور تیسری روایت والوں کے باب میں چوتھی آیت یعنی **سَتَجِدُنَ الْاٰخِرِيْنَ الْاِيْمَانِ** میں بیان فرمادیا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے بلکہ مقاتلہ کرتے ہیں تو تم ان سے جہاد کرو، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے۔

(بیان القرآن)

خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر فرمایا گیا:

- ۱۔ جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانہ میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، باکرنے کے بعد دارالاسلام سے بکھل کر دارالحرب میں چلے جائیں۔
- ۲۔ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں، یا ایسا معاہدہ کر لے والوں سے معاہدہ کر لیں۔

- ۳۔ جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح کر لیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں، اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں۔
- پہلے فرقہ کا حکم عام کفار کی مانند ہے، دوسرا فرقہ قتل اور بکھڑے مسئلہ ہے، تیسرا فرقہ اسی سزا کا مستحق ہے جس کا پہلا فرقہ تھا، ان آیتوں کے کُل دو حکم مذکور ہیں، یعنی عدم صلح کے وقت قتال، اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا۔

ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام

قوله تعالى **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا** میں تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کے نازک ہوں، پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ** رواہ البخاری، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی یہ اس زمانہ کا حکم ہے جبکہ ہجرت شرط ایمان تھی اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود

عہد ہجرت سے متعلقہ بحث کے لئے تفسیر آیت نمبر ۱۔ سورۃ نساء دیکھیے۔

قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم نسخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔
ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی ہے گی جس کے بارے میں حدیث
میں آتا ہے لَا تَقْطِعُ الْهَجْرَ حَتَّى تَقْطَعَ التَّوْبَةَ۔ یعنی ہجرت اس وقت تک باقی ہے گی
جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی ہے: (صحیح بخاری)

علامہ عینی شارح بخاری نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے: أَنَّ الْهَجْرَ بِالْهَجْرِ
الْبَاقِيَةِ هِيَ هَجْرُ التَّيَنَاتِ، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے؛ جیسا کہ
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: أَلَمْ تَسْأَلُوا عَنْ هَجْرٍ
مَا تَنْهَى اللَّهُ عَنْهُ؟ یعنی مہاجر ہو رہے ہو جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو
اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے: (بحوالہ مرقاة جلد اول)

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے:
(۱) دین کے لئے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وطن مکہ ترک
کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے۔ (۲) گناہوں کا چھوڑنا۔

وَلَا تَنْجِزُوا بَيْنَكُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِلُوا اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب
نصرت حرام ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصاریں جب یہود
سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ سے چاہی تو آپ نے فرمایا: أَلَيْسَ لَكُمْ لِحَاجَةٍ كُنَّا
بِهِمْ؟ یعنی یہ خیبت قوم ہے اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں: (منظری جلد ۲)

فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ

اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے

رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقَ

گردن ایک مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں،

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن

مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

ایک مسلمان کی اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے،

فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ

پھر جسکو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو پہلے کے برابر گناہ بخشتوانے کو

اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

اللہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر

فَجَزَاءُ أَوْ كَفَّارَةٌ فِيمَا خَلَدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا ہے گناہی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾

کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور کسی مؤمن کی شان نہیں کہ وہ کسی مؤمن کو (ابتداءً) قتل کرے لیکن غلطی سے
(ہو جائے تو اور بات ہے) اور جو شخص کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کرے تو اس پر رشتہ

ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا (واجب) ہے اور خون بہا (بھی واجب) ہے جو اس

(مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں بقدر حصص میراث) حوالہ کر دی

جائے (اور جس کے کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال قائم مقام ورثہ کے ہے) مگر یہ کہ وہ

لوگ (اس خون بہا کو) معاف کر دیں (خواہ مکمل یا بعض اتنی ہی معاف ہو جاوے گی)

اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں (یعنی حربی ہیں اور انہیں

کسی وجہ سے رہتا تھا) اور وہ شخص خود مؤمن ہے تو (صرف) ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا

آزاد کرنا (پڑے گا، اور دیت اس لئے نہیں کہ اگر ورثہ اس مقتول کے مسلمان ہیں تب تو

وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس

صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی، اور دارالحرب کے دارالاسلام کے بیت المال

میں ترکہ لایا نہیں جاتا) اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں

معاہدہ (صلح یا مذمت) ہو (یعنی ذمی یا مصالح و مستامن ہو) تو خون بہا (بھی واجب) ہے

جو اس (مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں) حوالہ کر دی جاوے،

کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا (پڑے گا)

پھر جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے (جن شخص کو غلام لونڈی) نہ ملے
 راور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے) تو اس کے ذمہ بجائے اس کو آزاد کرنے کے) متواتر
 (یعنی لگاتار) دو ماہ کے روزے ہیں یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا بطریق
 توبہ کے (ہے) جو اللہ کی طرف سے معسر ہوئی ہے (یعنی اس کا یہ طریقہ مشروع ہو رہا ہے)
 اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں (اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسب
 احکام معسر فرمائے ہیں، گو ہر جگہ حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو) اور جو شخص کسی مسلمان کو
 قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی (اصلی) سزا (تو) جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ
 کو اس میں رہتا (لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصل سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت
 سے آخر نجات ہو جائے گی) اور اس پر (ایک معیار معین تک کے واسطے) اللہ تعالیٰ
 غضبناک ہوں گے، اور اس کو اپنی رحمت (خاصہ) سے دور کریں گے اور اس کے لئے
 بڑی سزا (یعنی سزا درج) کا سامان کریں گے۔

معارف و مسائل

ربط آیات اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور کئی صورتیں ابتداء قتل کی
 آٹھ ہیں، کیونکہ مقتول چار حال سے عالی نہیں ہے، یا مؤمن ہے یا ذمی،
 یا مصلح و مستامن ہے یا حربی ہے، اور قتل دو طرح کا ہے یا عمدہ یا خطا، پس اس اعتبار
 سے محل صورتیں قتل کی آٹھ ہوں گی، اول مؤمن کا قتل عمدہ، دوم مؤمن کا قتل خطا، سوم
 ذمی کا قتل عمدہ، چہارم ذمی کا قتل خطا، پنجم مصلح کا قتل عمدہ، ششم مصلح کا قتل
 خطا، ہفتم حربی کا قتل عمدہ، ہشتم حربی کا قتل خطا۔

ان صورتوں میں بعض کا حکم تو اوپر معلوم ہو چکا، بعض کا آگے مذکور ہے، اور بعض
 کا حدیث میں موجود ہے، چنانچہ صورت اولیٰ کا حکم زہری یعنی وجوب قصاص سورۃ بقرہ میں
 مذکور ہے اور حکم اخروی آگے آیت وَ مَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ يَمُوتْ میں آتا ہے، اور صورت دوم کا بیان
 قول اللہ تعالیٰ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَكُوْلَ مِمَّا قَتَلَ مِنْ دَوْلٍ اَوْ مِمَّا قَتَلَ مِنْ دَوْلٍ اَوْ مِمَّا قَتَلَ مِنْ دَوْلٍ
 اور صورت سوم کا حکم حدیث دار قطن میں ہے کہ ذمی کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مسلمان سے قصاص لیا (اخرج الزہری فی تہذیب الہدایہ) صورت چہارم کا ذکر قول اللہ
 تعالیٰ وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَشَرًا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَلِّفُونَ میں آتا ہے، صورت پنجم کا ذکر
 اوپر کے رکوع قول اللہ تعالیٰ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا میں آچکا ہے،

صورت ششم کا حکم صورت چہارم کے ساتھ ہی مذکور ہے، کیونکہ میثاق عام ہے جو ذمی اور ذمی
 دونوں کو شامل ہے، پس ذمی و مستامن دونوں آگے، درختار کی کتاب الدیات کے شروع
 میں مستامن کی دیت کے وجوب کی تصحیح کی ہے، صورت ہفتم و ششم کا حکم خود چہارم کی مشروریت
 سے اوپر معلوم ہو چکا، کیونکہ چہارم میں اہل حرب قصداً مقتول ہوتے ہیں، اور خطا کا جواز ہر
 اولیٰ ثابت ہو گا۔ (بیان معسر ان)

قتل کی تین قسمیں اور پہلی قسم: عمدہ۔ جو ظاہراً قصد سے لیے آلہ کے ذریعہ سے واقع
 ان کا شرعی حکم ہو جو آہنی یا تفریق اجسزا میں آہنی آلہ کی طرح ہو، جیسے دھار والا
 بانس یا دھار والا پتھر وغیرہ۔

دوسری قسم: شبه عمدہ۔ جو قصداً تو ہو مگر لیے آلہ سے نہ ہو جس سے اجزاء
 میں تعسیر ہو سکتی ہو۔

تیسری قسم: خطا۔ یا تو قصد و ظن میں کہ دور سے آدمی کو شکاری جانور یا
 کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگا دیا یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگا یا لیکن آدمی کو جا لگا، اس
 میں خطا سے مراد غیر عمدہ ہے، پس دوسری، تیسری دونوں قسمیں اس میں آگئیں، دونوں
 میں دیت بھی ہے، اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔

دیت دوسری قسم کی تنواؤنٹ ہیں، چار قسم کے، یعنی ایک ایک قسم کے پچیس پچیس، اور
 دیت تیسری قسم کی تنواؤنٹ ہیں، پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے بیس بیس، البتہ
 اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شرعی یا ایک ہزار دینار
 شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے، اور تیسری قسم میں کم صرف
 بے احتیاطی کا (کذا فی الہدایۃ) چنانچہ تحریر رقبہ کا وجوب و نیز لفظ توبہ بھی اس پر
 دال ہے، اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے
 ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمدہ وغیر عمدہ ہونا، اس کا مدار قلبی قصد و ارادہ پر ہے، جس پر عمدہ
 آئندہ کا مدار ہے، وہ خدا کو معلوم ہے، ممکن ہے کہ اس اعتبار سے قسم اول غیر عمدہ ہو جائے
 اور قسم ثانی عمدہ ہو جائے۔

مسئلہ: یہ معتد امر مذکور دیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہو اور اگر عورت ہو
 تو اس کی نصف ہے (کذا فی الہدایۃ)

مسئلہ: دیت مسلم اور ذمی کی برابر ہے، قول رسول علیہ السلام دِیَّةُ کُفْرِ
 ذِی عَقْلِ فِی عَقْدِہٖ اَلْفُ دِیْنَارٍ، (کذا فی الہدایۃ) اخراجہ ابو داؤد فی مراسیلہ۔

مسئلہ: کفارہ یعنی تحریرِ رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہر جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں (بیان القرآن) یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں! وجہ دراصل یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصور دار ہوتے ہیں، کہ انھوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے۔

مسئلہ: کفارہ میں لونڈی غلام برابر ہیں، لفظ رقبہ عام ہے، البتہ ان کے عھداً سالم ہونے چاہئیں۔

مسئلہ: دیت مقتول کی شرعی ورنہ میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ معاف کر دے گا اس قدر معاف ہو جائے گی، اور اگر سب معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ: جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی، کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکہ کا یہی حکم ہے۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: اہل میثاق (ذمتی یا مستامن) کے باب میں جو دیت واجب ہے ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذمتی یا مستامن کے اہل موجود ہوں، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں، یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کافر کا وارث ہو نہیں سکتا، اس لئے وہ بجائے نہ ہونے کے ہے، تو اگر وہ ذمتی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی، کیونکہ ذمتی لا وارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے، بیت المال میں آتا ہے، رکما فی الدار الخ، ورنہ واجب نہ ہوگی (بیان القرآن)

مسئلہ: روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو از سر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی عذر سے روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک تو بہ کیا کرے۔

مسئلہ: قتل عمد میں یہ کفارہ نہیں تو بہ کرنا چاہئے۔ (بیان القرآن)

www.ahnafmedia.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ كُنتَ مُؤْمِنًا

اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام طلب کرے کہ تو مسلمان نہیں

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ

تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت طبعین

كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

میں تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا

فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٣﴾

سو اب تحقیق کرو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر

يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں،

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے،

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے بڑھادیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقَعْدِينَ دَرَجَةً وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾

اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں جو کہ درجے ہیں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٥﴾

اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

www.ahnafmedia.com

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) سفر کیا کرو تو ہر کام کو (قتل یا اور کچھ ہو) تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمھارے سامنے (علامات) اطاعت (کی) ظاہر کرے (جیسا کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا) یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو (دل سے) مسلمان نہیں (محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے) اس طور پر کہ تم دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس (یعنی اگلے علم و قدرت میں تمھارے لئے) بہت غنیمت کے مال ہیں (جو تم جائز طریقوں سے ملیں گے اور یاد کرو کہ) پہلے (ایک زمانہ میں) تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمھارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمھارا دعویٰ و اظہار تھا) پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا (کہ اس ظاہری اسلام پر اعتقاد کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا) سو (ذرا) غور (تو) کرو بیشک اللہ تمھارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا تو اب میں) برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں (یعنی جہاد میں نہ جا دیں) اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے (یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے) جہاد کریں (بلکہ) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے اور دیوں بوجہ فرض عین نہ ہونے کے گناہ ان بیٹھنے والوں پر بھی نہیں بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کے بجالانے کے) سب سے (یعنی مجاہدین سے بھی قاعدین سے بھی) اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا (یعنی جنت کا آخرت میں) وعدہ کر رکھا ہے اور (اور جو اجمالاً کہا گیا ہے کہ مجاہدین کا بڑا درجہ ہے اس کی تعیین یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجاہدین (مذکورین) کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، (وہ درجہ بھی اجر عظیم ہے اس جہاں کی تفصیل فرماتے ہیں) یعنی (بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں ثواب کے) بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور (گناہوں کی) مغفرت اور رحمت (یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوئی) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں

—————

معارف و مسائل

رابط آیات | پچھلی آیات میں قبل مؤمن پر سخت وعید فرمائی ہے، آگے یہ فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے جاری ہونے میں مؤمن کے مؤمن ہونے کے لئے صرف ظاہری اسلام کافی ہے، جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ رکھنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں، جیسا بعض صحابہ سے بعض غزوات میں اس قسم کی حسرتیں واقع ہوئی، کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن بعض حضرات صحابہؓ نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر محمول کر کے قتل کر ڈالا، اور مقتول کا مال غنیمت میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انسداد فرمایا، اور چونکہ اس وقت تک صحابہؓ کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا اس لئے صرف نہایت پر احتیاط کیا، اور اس فعل پر ان کے لئے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی (بیان القرآن)

مسلمان سمجھنے کے لئے | مذکورہ تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص علامات اسلام کافی ہیں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ باطن کی تفتیش کرنا بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق پر محمول کرے، اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہؓ کرامؓ سے اس بارہ میں حسرتیں ہو گئی تھیں۔

چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہؓ کرامؓ کی ایک جماعت سے ملا جب کہ یہ حضرات جہاد کے لئے جا رہے تھے، یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضرات صحابہؓ کو سلام کیا، جو عملاً اس پیسنہ کا اظہار تھا، کہ میں مسلمان ہوں، صحابہؓ کرامؓ نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لئے یہ فریب کیا ہے، کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے، چنانچہ انھوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو (ابن کثیر)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک دوسری روایت ہے جسکو بخاری نے مختصر اور بزرگ نے مفصلاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے، جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، جس کے پاس بہت مال تھا، اس نے صحابہ کرامؓ کے سامنے کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، مگر حضرت مقدادؓ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے اس کو قتل کر دیا، حاضرین میں سے ایک صحابیؓ نے کہا کہ آپ نے بڑا کیا، کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی شہادت دی تھی، میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعہ کا ضرور ذکر کر دوں گا، جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا، آپ نے حضرت مقدادؓ کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ بروئے قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا، جب کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تمہارے مقابلہ میں دعویدار ہوگا اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی: لَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْفَقِيَ اَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا مذکورہ آیت کے بارہ میں ان دو واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی منقول ہیں، لیکن محققین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہو سکتا، کہ یہ چند واقعات مجموعی حیثیت سے نزل کا سبب ہوئے ہوں۔

آیت کے الفاظ میں اَلْفَقِيَ اَلَيْكُمُ السَّلَامُ ارشاد ہے، اس میں لفظ سلام سے اگر اصطلاحی سلام مراد لیا جائے تب تو پہلا واقعہ اس کے ساتھ زیادہ چسپاں ہے، اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لئے جائیں تو یہ سب واقعات اس میں برابر ہیں، اسی لئے اکثر حضرات نے "سلام" کا ترجمہ اس جگہ اطاعت کا کیا ہے۔

واقعہ کی تحقیق کے بغیر اس آیت کے پہلے ہمارے ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے تحقیق معنی گمان پر نہ کریں، ارشاد ہے: اِذَا احْتَرَبْتُمْ فِيْ شَيْءٍ اَلَيْسَ قُلُوْبُكُمْ تَلْتَمِصُوْنَ یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو معنی خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ یہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے، یا اس وجہ سے کہ شہادت عموماً سفر میں پیش آتے ہیں، اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر میں ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام جائز نہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "سوچ سمجھ کر

کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے" (بحر محیط) دوسرے جملہ یعنی تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا میں اسی روگ کی اصلاح ہے، جو اس غلبی پر اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت مال غنیمت حاصل ہونیکا خیال آگے یہ بھی بتلادیا کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقرر اور ہتھ کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو، اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائی کہ ذرا اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ پہلے تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ کفار کے نرغہ سے نجات دیدی، تو اسلام کا اظہار کیا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتہً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کیا، یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اس وقت تمہیں مسلمان قرار دینے کے لئے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ تمہارا دلوں کو ٹٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے، تب تمہیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمہارے مسلمان قرار دینے کے لئے کافی سمجھا گیا تھا اسی طرح اب جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔

اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے مثلاً اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعہ معاملہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔

نیز اس معاملہ میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا، فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اسی لئے امام اعظمؒ نے فرمایا لَا تُكْفِرُ اَهْلَ الْبَيْتِ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، بعض روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں، کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار بد عمل ہو۔

مگر یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث

سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے، اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔

لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی کہتا ہے، یا کسی بڑے کو سجدہ کرتا ہے، یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا وغیرہ، وہ بلاشبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائیگا۔ آیت مذکورہ میں لفظ **قَبِيْلًا** سے اس کی طعن اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصاریٰ تو سب ہی اپنے آپ کو مؤمن مسلمان کہتے تھے، اور مسیلہ کذاب جس کو باجماع صحابہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعار و نمائندگی اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا، اپنی اذان میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ساتھ **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ** بھی کہلاتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب دہی کہتا تھا، جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا، اسی کی بناء پر اس کو مرتد قرار دیا گیا، اور اس کے خلاف باجماع صحابہ جہاد کیا گیا۔

خلاصہ مسئلہ کا یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ گواہی قبلہ کو مسلمان سمجھو اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے؟ اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے، البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطیکہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو، اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تاویل کی راہ نہ ہو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ **كُفْرًا** یا **أَهْلَ قَبْلِهِ** یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافر سے نہ ہو۔

جہاد سے متعلقہ چند احکام | دوسری آیت یعنی **لَا يَسْتَوِي الْفَاسِقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** میں چند احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے، کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجہ میں تفضیلت اور برتری

دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرق یعنی مجاہدین و غیر مجاہدین کے اچھے جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت و مغفرت دونوں کو حاصل ہوں گی، فرق درجات کا ہے گا۔

علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اُس جہاد کے لئے کافی ہوں، اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔

فرض کفایہ کی تعریف | فرض کفایہ شریعت میں ایسے ہی فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، اور عموماً قومی اور اجتماعی کام اسی درجہ میں ہیں، علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں اور وہ کافی بھی ہوں تو دوسرے مسلمان اس فریضہ سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے، کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے، مساجد اور مدارس بنانا اور دوسکر فائدہ عامہ کے کام سرانجام دینا اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی بعض مسلمان کر لیں تو باقی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہیں، ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے، تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے، کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا، کچھ دوسری اسلامی یا انسانی ضروریات مہیا کرنے کا۔

اس آیت میں **وَلَعَلَّ اللَّهُ الْخَسَنَى** فرما کر ان لوگوں کو بھی مطمئن فرمادیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعت کے لئے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ ہے ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو تو اہل قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اور وہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں شریک ہو۔

تیسری آیت میں بھی انہی درجاتِ فضیلت کا بیان ہے، جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔
مسئلہ ۱۔ لنگڑے، سبکے، اندھے، بیمار اور دیگر معذور شرعی لوگوں پر جہاد و شریعت نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي آلِهِمْ قَالُوا قَاتُوا فَمِتُمْ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۹۸ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ تَحْكُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ فِيهِ الْحُكْمُ ۝۹۹
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۰
اور نہ جانتے ہیں کہیں کا رہتے سوا ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے اور اللہ ہے معاف کرنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں پائے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشائش اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آپڑے اس کو موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

بیشک جیسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے (باوجود قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تارک ہو کر) اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا تو (اس وقت) وہ (فرشتے) ان سے کہتے ہیں کہ تم (دین کے) کس (کس) کام میں تھے (یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے وہ (جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم (اپنی بود و باش کی) سر زمین میں محض مغلوب تھے (اس لئے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی ان فراتین کے ترک میں معذور تھے) وہ (فرشتے) کہتے ہیں (اگر اس جگہ نہ کر سکتے تھے تو) کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس (سے کسی دوسرے حصہ) میں چلا جانا چاہئے تھا (اور وہاں جا کر فراتین کو ادا کر سکتے تھے، اس سے وہ لاجواب ہو جاتیں گے اور جبرم ان کا ثابت ہو جائے گا) سوان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جانے کے لئے وہ بُری جگہ ہے، لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے (واقع میں ہجرت پر بھی) قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ سے واقف ہیں، سوان کے لئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور (جن لوگوں کے لئے ہجرت مشروع ہے ان میں سے) جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے لئے) ہجرت کرے گا تو اس کو دوسری زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور (اظہارِ دین کی) بہت گنجائش ملے گی، پس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس سے شہر اور اظہار سے کامیابی ظاہر ہے) اور (اگر اتفاق سے یہ مذکور کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ و رسول کے دین کے ظاہر کر سکنے کے موقع کی طرف ہجرت کروں گا پھر (مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے) اس کو موت آپکڑے، تب بھی اس کا ثواب (جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے) ثابت ہو گیا (جو وعدہ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے) اللہ کے ذمہ (گو بھی اس سفر کو ہجرت نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا صلہ عطا ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (اس ہجرت کی برکت سے گو وہ نا تمام رہے بہت سے گناہ معاف فرما دیں گے جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور (بڑے رحمت والے ہیں) کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے ہی سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں)

معارف ومسائل

ہجرت کی تعریف | ان چار آیتوں میں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام کا بیان ہے۔ لغت میں ہجرت، ہجرت، ہجرت اور ہجرت کے معنی ہیں کسی چیز سے بےزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور محاورات عامہ میں ہجرت کا لفظ ترک و طعن کرنے کیلئے بولا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں (روح المعانی)

اور ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بناء پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے (مرقاۃ، صفحہ ۳۹ جلد ۱)

سورۃ حشر کی آیت اَلَّذِیْنَ اٰخِیْرُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ جو مہاجرین صحابہؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دارالکفر سے بیزاری کے سبب باختیار خود اس طرف آئے ہیں یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیا ہے، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہیں، البتہ جو تجارتی ترقی یا ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے وہ شرعاً مہاجر کہلانے کے مستحق نہیں۔

اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى
اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ

یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو
مہجور دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

لے منع فرمایا ہے،

سراسر اس کا مطلب اسی حدیث کے پہلے جملے سے ظاہر ہو جاتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَتِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

مراد اس کی ظاہر ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے،
 طرح سچا اور کامیاب مہاجر رہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے فایغ نہ ہو جائے،
 چیزیں شریعت نے حرام و ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے۔
 اپنے دل کو بھی بدل جائے احرام کے ساتھ

ہجرت کے فضائل | قرآن کریم میں جس طرح جہاد کے متعلق آیات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی ستر قرآن کریم کی اکثر سورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے، سب آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہجرت میں تین قسم کے مضامین ہیں، اول ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں۔

پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے،

ہا جَرُوا وَاجْبَاهُ فَاِنِّي سَبِيْلُ
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰

یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ
کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ
کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ
بڑا غفور رحیم ہے ۝

دوسری آیت سورۃ قوہ میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْقَائِمُونَ

اور تیسری آیت یہی سورہ نسا کی ہے :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُمِدَّ رُكْبَةً
الْمَوْتُ فَقَدْ رَكَّعَ أَحْبْرُهُ
عَلَى اللَّهِ

یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزامؓ کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانہ میں نازل ہوئی، یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستہ میں ان کو سانپ لے کاٹ لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، بہر حال ان تینوں آیتوں میں دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، **أَهْجُوزَةُ تَهْلِيْمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا**۔ یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کئے ہوں ۝

ہجرت کی برکات

برکات کے متعلق سورۃ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ

مَّا ظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآجُرُ الْآخِرَةِ

أَكْبَرُ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ

سورة نساء کی چار آیتیں ہذا پر بھی گئی ہیں ان میں سے چوتھی آیت کا بھی تفسیر یہاں

یہی معنوں ہے جس میں ارشاد ہے:

وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مِثْرًا عَمَّا

كُتِبَ لَهُ وَكَثِيرٌ مِّنْ سَعَةٍ

آیت کا لفظ مِثْرًا عَمَّا مصدر ہے جس کے معنی ہیں ایک زمین سے دوسری زمین

کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مِثْرًا عَمَّا کہہ دیا جاتا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہر و باطن کا بیان ہے، جس میں اللہ

تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس

کے لئے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا دیتے ہیں

اور آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالاتر ہیں۔

اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد نے رزق حلال سے اور حسن بصری نے عمدہ مکان

سے اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و ثروت سے کی ہے، اور

حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، چنانچہ تاریخ عالم شاہد

ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان

سے بہتر مکان، وطن کی عزت و ثروت سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام

عطا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت

فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لئے اپنے وطن مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو

اس سے بہتر وطن ملک شام کا عطا فرمایا، اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا، ہمارے آقا حضرت

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اللہ و رسول کے لئے مکہ کو چھوڑا تو ہاجرین

کو مکہ سے بہترین ٹھکانا مدینہ میں نصیب ہوا، ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت عطا ہوئی، ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، اس عبوری دور کے بعد جو نعمتیں حق تعالیٰ کی ان حضرات کو عطا ہوئیں، اور ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔

صحابہ کرام کے فقر و فاقہ کے جو راقعات تاریخ میں مشہور ہیں وہ عموماً ہجرت کے ابتدائی دور کے ہیں، یا وہ فقر و خستیا ری کے ہیں کہ انہوں نے دنیا و مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا، اور جو حاصل ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہی تھا، کہ آپ کا فقر و فاقہ محض خستیا ری تھا، آپ نے غنا و مال داری کو خستیا ری نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود ہجرت کے چھٹے سال میں فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کے گزارہ کا کافی انتظام ہو گیا تھا، اسی طرح خلفائے راشدین میں سب کا یہی حال تھا، کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اسلامی ضرورت پیش آنے پر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے گھر کا پورا مال لاکر پیش کر دیا، اُمّ المؤمنین حضرت زینبؓ کو جو کچھ وظیفہ ملتا وہ سب فقراء و مساکین میں تقسیم کر کے خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں، اسی وجہ سے ان کا لقب اُمّ المساکین ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود انہیں صحابہ جنہوں نے بڑی مقدار میں مال دجا دیا دھوڑی ان کی مقدار بھی صحابہ کرام میں کم نہیں، بہت سے حضرات صحابہؓ ایسے بھی تھے جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں مفلس و نادار تھے، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور ہر طرح کی رفاہ بہت عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صوبہ کے والی بنا دیے گئے تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتار کر لے گئے، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ! تو وہی ہے کہ فلاں قبیلہ کا نوکر تھا، اور تیری خواہ صرف پیٹ بھرائی ردی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منسزل پر اتریں تو تو ان کے لئے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے، آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا، تجھ کو امام اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہاجرین کے لئے قرآن میں فرمایا ہے اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، البتہ اسی آیت میں شرط یہ ہے کہ ہاجرین اللہ کے مصداق ہوں، دنیا کے مال و دولت یا حکومت و

با عزت و جہاد کی طلب میں ہجرت نہ کی ہو، ورنہ صبح بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے، لیکن یہ صبح ہجرت ہے جس کے فضائل و برکات قرآن میں مذکور ہیں، اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کا معاوضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

آج جو بعض مہاجرین پریشان حال ہیں یا تو ابھی وہ اُس عبوری دور میں ہیں جس میں ابتدائی ہجرت کے وقت پریشانی پیش آیا کرتی ہے، یا پھر وہ صبح معنی میں مہاجر نہیں ان کو اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہئے، نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی سچائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو

مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ

نماز میں سے اگر تم کو ڈر ہے کہ ستادیں تم کو کافر البتہ

الْكُفَرِيَّينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝۱۰ وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ

کافر تمھارے صریح دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ لَهَا عِثَّةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہئے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ

اور ساتھ لے لیوں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے

وَرَاءَكُمْ مِرًّا وَلَتَأْتِ لَهَا عِثَّةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا

پاس سے اور آئیے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں

مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ

تیرے ساتھ اور ساتھ لیوں اپنا ہتھیار اور ہتھیار کافر چاہتے ہیں

كَفَرُوا وَلَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

کسی طرح تم بے خبر رہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ

عَلَيْكُمْ مِّمْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

تم پر حملہ کریں یکبارگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو

أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار

وَتَّخِذُوا حِزْبًا رَکْمًا إِنْ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝۱۱

اور ساتھ لے لو اپنا ہتھیار اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

اور بیٹھے پھر جب خفت جاتا ہے تو درست کرو نماز کو بیشک

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝۱۲ وَلَا تَهْنُوا

نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں اور ہمت نہ ہارو

فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

ان کا بچھا کرنے سے، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں

كَسَاتَا لِمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ

جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں اور اللہ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۳

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جب تم زمین میں سفر کرو جس کی مقدار تین مسنزل ہو (سو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا) بلکہ ضروری ہے کہ تم (ظہر اور عصر اور عشاء کے فرض) نماز کی رکعات کو کم کرو (یعنی چار کی جگہ دو پڑھا کرو) اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ کافر لوگ پریشان کریں گے (اور اس اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خلافت مصلحت سمجھا جائے) یہ دیکھ کر بلا شبہ

کافر لوگ تمھارے صریح دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں اور اسی طرح آپ کے بعد اور جو امام ہو، پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا) تو (ایسی حالت میں) یوں چاہیے کہ (جماعت کے دو گروہ ہو جائیں پھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑے ہو جائیں (اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لئے دشمن کے مقابل کھڑا ہے تاکہ دشمن کو دیکھتا ہے) اور وہ لوگ (جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں وہ بھی مختصر مختصر ہتھیار لیں) یعنی نماز سے پہلے لے کر ہمارے ساتھ شاید مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے، فوراً قتال کرنے لگیں، گو نماز قتال سے ٹوٹ جائے گی، لیکن گناہ نہیں) پھر جب یہ لوگ آپ کے ساتھ (سجدہ کر چکیں) یعنی ایک رکعت پوری کر لیں، تو یہ لوگ (نگہبانی کے لئے) تمھارے پیچھے ہو جائیں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گروہ کے جو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے جن کا بیان آگے آتا ہے، یہ پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جائے) اور دوسرا گروہ جنھوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع بھی نہیں کی وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب) آجائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو) پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیں (اور سامان اور ہتھیار ہمراہ لینے کا اس لئے سب کو حکم کیا ہے کہ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے (ذرا) غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھیں، سو ایسی حالت میں احتیاط ضروری ہے) اور اگر تم کو بارش (وغیرہ) کی وجہ سے (ہتھیار لے کر چلنے میں) تکلیف ہو یا تم بیمار ہو (اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے) تو شکوہ اس میں (بھی) کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور (پھر بھی) اپنا بچاؤ (ضرور) لے لو، (اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار کی دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہو گا کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے سزا پہنچا دی ہے، پھر جب تم نماز (خوف) کو ادا کر چکو تو (بدستور) اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی (یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شرعیہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے، لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنے سے پرہیز کرو، غرض نماز تو ختم ہوئی ذکر ختم نہیں ہوتا، سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہوگئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے) پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (یعنی سفر ختم کر کے

مقیم ہو جاؤ، اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ) تو نماز کو (اصل) قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو (یعنی قصر اور نماز میں مشی وغیرہ چھوڑ دو) کیونکہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا) یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے (اور وقت کے ساتھ خود دہے) پس فرض ہونے کی وجہ سے ادا کرنا ضرور (اور وقت کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے وقت ہی میں ادا کرنا ضرور ہوا، اس لئے کچھ کچھ اس کی مشکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی، ورنہ نماز کی صورت مقصودہ وہی اصلی صورت ہے، پس سب کے ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہوگئی) اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں جبکہ اس کی ضرورت ہے، اگر تم (زخموں سے) تکلیف میں مبتلا ہو تو دیکھا ہوا، وہ بھی تو درویش مبتلا ہیں جیسے تم درویش مبتلا ہو (تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے پھر کاہے کو ڈرتے ہو، اور (تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ (ان کی) امید نہیں رکھتے (یعنی ثواب، تودل کی قوت میں تم زیادہ ہوئے، اور ضعف بدن میں ایک جیسے تو تم کو زیادہ چھست ہونا چاہیگا اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں (ان کو کفار کا کمزور دل اور کمزور بدن معلوم ہے) بڑے حکمت والے ہیں (تمھاری قوت برداشت زیادہ حکم نہیں فرمایا)۔

معارف و مسائل

رابط آیات

ادھر جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، چونکہ غالب احوال میں جہاد اور ہجرت کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے سفر میں مخالفت کی طرف سے اندیشہ بھی اکثر ہوتا ہے، اس لئے سفر اور خوف کی رعایت سے جو نماز میں بعض خاص ہتھولیں اور تخفیفیں کی گئی ہیں، آگے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

مسئلہ: جو سفر تین منزل سے کم ہو اس سفر میں سفر اور قصر کے احکام نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔

مسئلہ: اور جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں پندرہ روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے، فرض نماز چار گانہ آدمی پڑھی جائے گی، اور اگر قصر کہتے ہیں، اور اگر پندرہ روز یا زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو، تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا، بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: قصر صرف تین وقت کے فرائض میں ہے، اور مغرب اور فجر میں اور سنن و وتر میں نہیں ہے۔

مسئلہ: سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا دوسرا پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے، جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں ہے وَإِذَا أَكُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلوٰۃ خوف کا حکم باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ کی ذات بابرکات اب ہم میں موجود نہیں، اس لئے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن سکتا، آپ کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ کے قائم مقام ہے، اور وہی صلوٰۃ خوف پڑھائے گا، تمام ائمہ کے نزدیک صلوٰۃ خوف کا حکم آپ کے بعد بھی جاری ہے منسوخ نہیں ہوا۔

مسئلہ: جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلوٰۃ خوف پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کسی شیر یا اژدہا وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے۔

مسئلہ: آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر فرمایا دوسری رکعت کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب در رکعت پر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی، مزید تفصیل احادیث میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

بیشک ہم نے آناری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں

بِمَا أَسْرَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝۱۵

جو کچھ تمھارے تجھ کو اللہ اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۶

اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مت

تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

جھگڑا ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں

يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۝۱۷

جو کوئی ہو دغا باز گنہگار، شرماتے ہیں لوگوں سے

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ

اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں

مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۱۸

رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے،

هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا

سننے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں،

فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ

پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن یا کون

يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۱۹

ہوگا ان کا کارساز، اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا بُرا

نَفْسَهُ ثُمَّ لَيْسْتَ غَفِيرًا ۝۲۰

کرے پھر اللہ سے بخشتا ہے تو پادے اللہ کو بخشنے والا مہربان،

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ

اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَحْكَمًا ۝۲۱

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ

ثُمَّ يَرُدُّهُ بَرِيًّا فَقَدْ أَحْمَلْ بَرِيًّا وَإِنَّمَا آمِنًا ۝۲۲

پھر نہمت لگائے کسی بے گناہ پر اس نے اپنے سر دھوا طوفان اور گناہ صریح،

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لَأَافِقَةٌ

اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو تصد کر رہی جکی تھی انہیں ایک جماعت

مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾

کہ تجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو اور تیرا
یضرتوںک من شیء و انزل اللہ علیک الکتب و
الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل
حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل

اللہ علیک عظیمًا ﴿۱۱۳﴾

تجھ پر بہت بڑا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

مشک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی (جس سے) واقع کے موافق (حال معلوم ہوگا) تاکہ آپ اس واقعہ میں ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے (روحی کے ذریعہ سے) آپ کو (اصل حال) بتلا دیا ہے (وہ وحی یہ ہے کہ واقع میں بشیر چور ہے، اور قبیلہ بنو ابی بکر جو اس کے حامی ہیں کاذب ہیں) اور (جب اصل حال معلوم ہو گیا تو) آپ ان خاتموں کی طرف داری کی بات نہ کیجئے (جیسا بنو ابی بکر کی اصل خواہش ہی تھی، چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَهُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) مگر آپ نے ایسا کیا نہ تھا، خود اس جملہ سے آپ کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچا لیا جس میں ہر غلطی کی نفی ہو گئی اور منع فرمانے سے لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لئے حقیقت حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں، پس آپ کی حالت اور نہی کے مجموعہ کا حاصل یہ ہوگا، کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجئے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نبی کو معصوم رکھنے کے لئے ہیں، اور آیت میں سب کو خائن کہا حالانکہ خائن سب نہ تھے، اس لئے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی امانت کر رہے تھے اس لئے وہ خائن ٹھہرے (اور لوگوں کے کہنے سے حسن ظن کے طور پر آپ نے جو بنو ابی بکر کو دیندار سمجھ لیا ہے، گو ایسا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرما دینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رفاعہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لئے اس سے) آپ استغفار

فرمائیے (کہ آپ کی شان عظیمہ اتنا امر بھی آپ کے لئے قابل استغفار ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجئے (جیسا وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے) جو کہ (لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے باعث بار و بال و ضرر کے درحقیقت) اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے (بلکہ اس کو مبغوض رکھتے ہیں) جو بڑا خیانت کرنا والا ہو (جیسا کہ تھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی محبوب نہیں رکھتے، لیکن چونکہ بشیر کا بڑا خائن ہونا بتلانا مقصود ہے، اس لئے یہ صیغہ مبالغہ لایا گیا) جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ (اپنی خیانت کو) دوسروں سے تو (شرما کر) چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ (مثلاً ہر وقت کے اس وقت (بھی) ان کے پاس ہے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے (علی) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں) جو بشیر وغیرہ کی حمایت میں بعض اہل محلہ جمع ہو کر آئے تھے وہ سن لیں، تم ایسے ہو کہ تم نے دنیوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں (یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا) یعنی نہ کوئی زبانی جواب دہی کر سکے گا نہ کوئی عملی درستی مقدمہ کی کر سکے گا اور (یہ خائنین اگر اب بھی توبہ موافق قاعدہ شرعیہ کے کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ) جو شخص کوئی (معدی) بُرائی کرے یا (صرف) اپنی جان کا ضرر کرے (یعنی ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو اور) پھر اللہ تعالیٰ سے (حسب قاعدہ شرعیہ) معافی چاہے (جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی داخل ہے) تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا اور (ضرر دیکھنا دلوں کو اس کی کوشش کرنا چاہئے کیونکہ) جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں (سب کے گناہوں کی ان کو خبر ہے) بڑے حکمت والے ہیں (مناسب سزا تجویز فرماتے ہیں) اور یہ تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا اور جو کہ دوسروں پر ہمت لگائے اس کا حال سنو کہ) جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر (بجائے اس کے کہ خود ہی توبہ کر لینا چاہئے تھی) اس نے یہ کام کیا کہ اس (گناہ) کی ہمت کسی بے گناہ پر لگا دی سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے (سر کے) اوپر لا دیا (جیسا بشیر نے کیا کہ خود تو چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لبید کے ذمہ چوری کی ہمت رکھ دی) اور اگر (اس مقدمہ میں) آپ پر (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو (جو کہ ہمیشہ آپ پر رہتا ہے) تو ان (جالاک) لوگوں میں سے ایک گروہ نے

تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن خدا کے فضل سے ان کی رنگ آمیز باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہ ہوگا، چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ رکھی آپ کو غلطی میں نہیں ڈال سکے، لیکن (اس ارادہ سے) اپنی جانوں کو (مبتلا سے گناہ اور عذاب کے اہل بنارہے ہیں) اور آپ کو ذرہ برابر (اس قسم کا) ضرر نہیں پہنچا سکے اور آپ کو غلطی سے ضرر پہنچا نا کب ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں (جس کے ایک حصہ میں اس قصہ کی اطلاع بھی دیدی) اور آپ کو وہ وہ مفید اور مالی) باتیں بتلائی ہیں جو آپ (پہلے سے) نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

معارف و مسائل

رابط آیات | اور نظر ہری کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ منافقین کا ذکر آیا ہے کہ کفر دونوں میں یکساں ہے، آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون مذکور ہوتا ہے (بیان ہجرت ان)

آیات کا شان نزول | مذکورہ سات آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن عام شراکی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلہ میں دی گئیں وہ مخصوص اس واقعہ کے ساتھ نہیں بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لئے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلے واقعہ معلوم کیجئے، پھر اس سے متعلق ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کیجئے، واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو ابی سریق کے نام سے معروف تھا، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا ہے اور بخاری اور ابن جریر کی روایت میں ظہر نام بتلایا گیا ہے اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔

ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص درحقیقت منافق تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا۔

اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ جنگی سے بسر اوقات کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجور یا

باغیہوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا، ملک شام سے جب آٹا تو کچھ لوگ مہانوں کے لئے یا کسی خاص ضرورت کے لئے خرید لیا کرتے تھے، حضرت رفاعہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لئے رکھ لیا، اسی میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹھڑی میں محفوظ کر دیا، ابن ابی ریق، بشیر یا طلعمہ نے اس کو ہتھاپ لیا، تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی، حضرت رفاعہ نے جب صبح کو یہ ماحسبہ دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا، سب نے مل کر محلہ میں تفتیش شروع کی، بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو ابی ریق کے گھر میں آگ روشن تھی ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا پکایا گیا ہے، بنو ابی ریق کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام لبید بن ہشیل کا ہے، حضرت لبید کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار بھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ بنو ابی ریق نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے، بخاری اور ابن جریر کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو ابی ریق نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کہ کٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تھا جس سے آٹا گرنا اور رفاعہ کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس کٹے کے آثار پائے گئے شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زور ہیں اسی یہودی کے پاس رکھوا دیں، اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئیں، یہودی نے قسم کھائی کہ زور ہیں مجھے ابن ابی سریق نے دی ہیں۔

ترمذی کی روایت اور بخاری کی روایت میں قطب اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنو ابی ریق نے اولاً چوری کو لبید بن ہشیل کے نام لگایا ہو، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا ہو، بہر حال اب معاملہ یہودی اور بنو ابی ریق کا بن گیا۔

اور حضرت قتادہ اور رفاعہ کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو ابی سریق کی ہے، حضرت قتادہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور بے اسلحہ تفتیش بنو ابی ریق پر گمان غالب کا ذکر کر دیا، بنو ابی ریق کو خبر ملی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہ اور قتادہ کی شکایت کی، کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگائی ہے، حالانکہ مسروقہ مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، آپ ان کو روکے کہ ہمارے نام نہ لگائیں یہودی پر دعویٰ کریں

ظاہری حالات و آثار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، بنو ابیرق پر الزام صحیح نہیں، یہاں تک کہ بخوشی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔

ادھر جب حضرت قتادہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپؐ نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حضرت قتادہؓ اس معاملہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا اسی طرح حضرت رفاعہؓ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انھوں نے بھی صبر کیا اور کہا: وَاللّٰهُ اَتُشْتَقَانِ۔

اس معاملہ پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ تشران کریمؐ کا ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔

قرآن کریمؐ نے بنو ابیرق کی چوری کھول دی، اور یہودی کو بری کر دیا، تو بنو ابیرق مجبور ہوئے اور مال مسروقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپؐ نے رفاعہ رضی اللہ عنہ کو واپس دلا دیا، اور انھوں نے اب سب سلحہ کو چھوڑنے کے لئے وقف کر دیا، ادھر جب بنو ابیرق کی چوری کھل گئی تو بشیر بن ابیرق مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور رسولؐ کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن ابیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا، جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا، اس کو واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے نکال باہر کیا، اسی طرح پھرتے پھرتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی، تو دیوار اس کے اوپر گر گئی، اور وہیں دب کر مر گیا۔ یہاں تک تو واقعہ کی پوری تفصیل تھی، اب اس کے متعلق تشرانی ارشادات پر غور کیجئے:

پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعہ کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپؐ پر قرآن اور وحی اسی لئے نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ

جو علم و معرفت آپؐ کو عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور خاتون کی بے بسی بنو ابیرق کی طرف داری نہ کریں، اور اگرچہ ظاہری حالات اور قرآن کی بناء پر چوری کے معاملہ میں یہودی کی طرف آپؐ کا رجحان کوئی گناہ نہ تھا، مگر تھا تو واقعہ کے خلاف، اس لئے دوسری آیت میں آپؐ کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں۔

تیسری آیت (یعنی آیت ۱۰،) میں پھر اس کی تاکید شرمائی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپؐ کوئی جواب دی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔

چوتھی آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰۸) میں ان خیانت کرنے والوں کے بُرے حال اور بیوقوفی کا بیان ہے، کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے اور چوری کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، خصوصاً اس واقعہ کو جب انھوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاعہؓ اور قتادہؓ کی شکایت کر دو کہ بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپؐ سے اس کی درخواست کر دو کہ آپؐ یہودی کے مقابلہ میں ہماری حمایت فرمائیے پانچویں آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰۹) میں بنو ابیرق کی مدد کرنے والے حمایتیوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر لی، مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش ہو گا وہاں کون حمایت کرے گا، اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور جہاد کی ترغیب بھی۔

چھٹی آیت (یعنی آیت نمبر ۱۱) میں قرآن کریمؐ کے عام اسلوب حکماء کے مطابق مجرموں کو گنہگاروں کو ناامیدی سے بچانے کے لئے فرمایا گیا، کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گنہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاتا ہے، اس میں ان لوگوں کو جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آجائیں، اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائیں گے۔

ساتویں آیت (یعنی آیت ۱۱) میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسولؐ یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہے۔

آٹھویں آیت (یعنی آیت ۱۱۲) میں ایک عام ضابطہ کی صورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص

اس لئے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔

اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہوگئی جو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں مشکو (جو تلاوت کی جاتی ہے) اور غیر مشکو (جو تلاوت نہیں کی جاتی) وحی مشکو قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر مشکو حدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم | دوسرا مسئلہ عَمَلُکُمْ مَّا لَمْ تَكُنْ تُعَلِّمُوهُ سے یہ ثابت ہوا کہ ساری مخلوقات سے زائد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط تھا، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالیٰ عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا ہاں اس میں کلام نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ

بِحُجْرَةٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ

نِيْكَ سَامٌ كُوْىٰ مِّلْحٌ كَرَانِى كُوْىٰ مِّلْحٌ كَرَانِى كُوْىٰ مِّلْحٌ كَرَانِى

اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱۱۶

کی خوشی کے لئے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور

يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلٰى وَنُصْلِيْهِ

چلے سب مسلمانوں کے رستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اسے اختیار کی اور اللہ

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت برسی جگہ پہنچا

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت برسی جگہ پہنچا

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت برسی جگہ پہنچا

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت برسی جگہ پہنچا

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت برسی جگہ پہنچا

جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۝۱۱۷

ایسے ہیں کہ (خیر) خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، یا خود ہی صدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خفیہ ہی بہت مصلحت ہوتا ہے، ان کے مشوروں میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے اور جو شخص یہ کام کرے گا (یعنی ان اعمال کی ترغیب دے گا) حق تعالیٰ کی رضا ہوگی کے واسطے (کہ جہاد و شہرت کی غرض سے) سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور جو شخص رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق کام ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا (دینی) رہستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو لیا (جیسا بشیر مرتد ہو گیا حالانکہ اسلام کا حق ہونا اور نیز اس خاص واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا خود اس کی نظر میں حق ہونا معلوم تھا، پھر بھی اسے بدبختی نے گھیرا) تو ہم اس کو (دنیا میں) جو کچھ وہ کرتا ہے کر لے دیں گے اور (آخرت میں) اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برسی جگہ ہے جانے کی۔

معارف و مسائل

باہمی مشوروں اور | ارشاد ہے لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور مجلسوں کے آداب | تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیوی اور وقتی منافع کے لئے ہوا کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم کرے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لئے مصدق ہے، بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

معروف کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابل منکر ہے، یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اور پرا اور اجنبی ہو۔

امر بالمعروف، ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجتمندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتا دینا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگر یہ اس میں داخل ہے، لیکن ان کو تخصیص

کے ساتھ علیحدہ اس لئے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متحد ہی ہے، اور ان سے امت کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے۔

نیز یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر عادی ہیں، ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت، یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا، صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے، اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے، اس لئے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔

صلح کرانکی فضیلت لوگوں کی باہمی رنجشیں دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت و موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ارشادات نہایت اہم ہیں، آپ نے فرمایا:

”کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز، اور صدقہ میں سب سے افضل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: **قَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْخَالْفَةُ** ”یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد موند دینے والی چیز ہے“ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں موندتا، بلکہ انسان کے دین کو موند ڈالتا ہے۔“

آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں صدقہ اور امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں، جبکہ ان کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے، اس میں کوئی نفسانی لحاظ شامل نہ ہو۔

اجماع امت حجت ہے وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ (آیت نمبر ۵۸) اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور

دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اُس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اسی طرح

امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے، جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: **يَنْفِي اللَّهُ عَنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شَذًّا فِي النَّارِ** ”یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا“

حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے تحت ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے؟ آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا، ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے، بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی، اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجت پر یہ دلیل کافی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بخشتا ہے اس کے سوا

لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۲۱)

جس کو چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا

اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر

شَيْطَانًا مَرِيدًا (۱۲۲) **لَعَنَهُ اللَّهُ** وَقَالَ لَا تَخْنَنَ مِنْ

شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا

عِبَادَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (۱۲۳) **وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِينُهُمْ**

تیرے بندوں سے حصہ معسرہ اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا

وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمُ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبُهُمْ

اور ان کو بھلاؤں گا کہ چیسریں جانوروں کے کان اور ان کو بھلاؤں گا کہ

فَلْيَغَايِرَنَّ اللَّهُ وَمَنْ يَتَخَنَّ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ

بدلیں صورتیں بنائے ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بنادے شیطان کو دوست اللہ کو

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِينًا (۱۲۴) **يَعْلُدُ هُمْ وَ**

چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں ان کو وعدہ دیتا ہے اور

يَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲۱

ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سوسب فریب ہے

أُولَٰئِكَ مَا وَاعَدَ جَهَنَّمَ زَوْلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۲

ایسوں کا ٹھکانا ہے دوزخ اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (سزا دے کر بھی) نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ سزائے ابدی میں مستلزم رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ) جس کے لئے منظور ہوگا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے (البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ سزائے دائمی بھی نہ ہوگی) اور (وجہ اس مشرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ (امحق سے) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا (وہ امر حق توحید پر جو عقلاً بھی واجب ہے، اور کار ساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے، پس مشرک نے حضرت صانع کار ساز کی اہانت کی، اس لئے ایسی سزا کا مستحق ہوگا، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لئے قابل مغفرت قرار دیا گیا اور مشرک کی طرح دوسری قسم کے کفر بھی ناقابل معافی ہونے میں شریک ہیں، کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے، صانع کی کسی بتائی ہوئی بات کا پس وہ اس کی صفت صدق کا انکار کرتا ہے، اور بعض کا فر خود ذات باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہیں، اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں، اور ان میں سے جس کا بھی انکار ہو وہ توحید کا انکار اور اس سے بعد ہے، پس کفر و مشرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں، آگے مشرکین کی بیوقوفی ان کے مذہبی طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ (مشرک) لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر (ایک تو) صرف چند زمانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور (ایک) صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ (خدا تعالیٰ کے) حکم سے باہر ہے (اور جس کو) اس بے چھکی کی وجہ سے) خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت (خاصہ) سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے (جس وقت کہ رحمت خاصہ سے دور اور ملعون ہونے لگا) یوں کہا تھا (جس سے اس کی عبادت صاف ظاہر معلوم ہو رہی تھی) کہ میں رپوری کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ (مزدور تیرے بندوں سے اپنا مقر حصہ اطاعت کا

لوں گا اور اس حصہ کی تفصیل یہ ہے کہ) میں ان کو (عقائد میں) گمراہ کروں گا اور میں ان کو (خیالات میں) ہوسیں دلاؤں گا (جس سے گناہ کی طرف میلان ہو اور ان کی مضرت نظریں نہ رہے) اور میں ان کو (بڑے اعمال کرنے کی) تعلیم دوں گا جس سے وہ (بہتوں کے نام پر) چوپاؤں گے کالوں کو تراشا کریں گے (اور یہ اعمال کفریہ میں سے ہے) اور میں ان کو (اور بھی) تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے (اور یہ اعمال فسقہ میں سے ہے جیسے ڈاڑھی منڈانا، بدن گدانا وغیرہ) اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا دیا (یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرے) وہ (شخص) صریح نقصان (دو زبان) میں واقع ہوگا (وہ زیاں جہنم میں جانا ہے) شیطان ان لوگوں سے (عقائد کے متعلق جھوٹے) وعدے کیا کرتا ہے (کہ تم بے فکر رہو نہ کہیں حساب ہے نہ کتاب ہے) اور (خیالات میں) ان کو ہوسیں دلاتا ہے (کہ اس گناہ میں ایسی لذت ہے، اس حرام ذریعہ میں ایسی آمدنی ہے اور اعمال شیطانہ کا وجود اور لغویت اور مضرت خود ظاہر ہے) اور شیطان ان سے صرف جھوٹے (فریب آمیز) وعدے کرتا ہے (کیونکہ واقع میں حساب و کتاب حق ہے اور اس کی ہوسوں کا فریب ہونا تو بہت جلدی کھل جاتا ہے) ایسے لوگوں کا (جو کہ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں) ٹھکانا جہنم ہے (اور وہ خسران میں ہیں) اور اس (جہنم) سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے (کہ وہاں جا کر پناہ لیں)

معارف و مسائل

ربط آیات | اوپر ذکر جہاد میں گو سب مخالفین اسلام داخل ہیں، لیکن بیان احوال میں اب تک یہود اور منافقین کے احوال کا بیان ہوا تھا، اور مخالفین میں ایک جماعت بلکہ اوروں سے بڑی مشرکین کی تھی، آگے کچھ ان کے عقائد کی حالت اور طریقہ مذمت اور اس کی سزا کا مذکور ہے، اور اس مقام پر یہ اس لئے اور زیادہ مناسب ہو گیا کہ اوپر جس سارق کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سارق مرتد تھا، پس اس سے اس کی دائمی سزا کا حال معلوم ہو گیا (بیان القرآن)

پہل آیت یعنی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شروع میں سورہ نساء آیت ۴۸ میں اہی الفاظ کے ساتھ آچکی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں خاتمہ آیت پر وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِنَ أَكْثَرُ نَفْسِهِ إِنَّهَا غُلُوبًا آیت ہے، اور یہاں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وجہ فرق کی ائمہ تفسیر کی تصریحات کے

مطابق یہ ہے کہ پہلی آیت کے مخاطب براہ راست یہود اہل کتاب تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا سمجھنا معلوم تھا، اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو گویا اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ تورات کی یہی تعلیم ہے جو سراسر افتراء اور بہتان ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فَقَدْ اَفْتَوْنِي اِثْمًا عَظِيْمًا ارشاد ہوا، اور دوسری آیت کے مخاطب براہ راست مشرکین مکہ تھے، جن کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تھی نہ پیغمبر مگر توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح تھے، اور اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا لینا ادنیٰ عقل والے کے لئے بھی لغو و باطل اور گمراہی تھا، اس لئے یہاں ارشاد ہوا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ سُلٰلًا بَعِيْدًا

شرک اور کفر کی سزا یہاں بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہیے، مشرک کا دائمی ہونا اور کافر نے جو جرم کفر اور شرک کا کیا ہے، وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا ہے تو اس کی سزا غیر محدود اور دائمی کیوں ہوتی؟ جواب یہ ہے کفر و شرک کرنے والا چونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لئے اس کا عزم و قصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا، تو اپنے اختیار کی حد تک اس نے جرم دائمی کر لیا اس لئے سزا بھی دائمی ہوتی۔

ظلم کی تین قسمیں ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا، دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لئے بغیر نہ چھوڑے گا۔

پہلی قسم کا ظلم شرک ہے، دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے (ابن کثیر بحوالہ مسند بزار)

شرک کی حقیقت شرک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا ہے، قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو جو وہ جہنم میں پہنچ کر کہیں گے، نقل کیا ہے :

قَالُوْا اِنْ كُنَّا كٰفِرِيْنَ ضٰلٰلِيْنَ
مُّبِيْنِيْنَ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بَيْنَ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ

ظاہر ہے کہ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر اس جہان کے

خالق اور مالک ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رکھا تھا، یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا، (فتح الملہم) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادۃ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ان کو جہنم داخل کریں گے ہاتھوں

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَعَدَدٌ

میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ وعدہ ہے

اَللّٰہِ حَقًّا وَمَنْ اٰصْدَقُ مِنَ اللّٰہِ قَوْلًا ۝۱۳۱

اللہ کا سچا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون نہ تمہاری

بِاٰمَانٍ تَكْمُوْا لَا اَمٰلٍ اٰہْلِ الْکِتٰبِ مَنْ یَّعْمَلْ سُوْیًا یَّجْزِ

امید دل پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امید دل پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس

یُّہٗ وَلَا یَجِدُ لَہٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیْرًا ۝۱۳۲

کی سزا پادشہ اور نہ پادے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور

مَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَہُوَ

جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت اور وہ

مُؤْمِنٌ قٰوْلًا لِّکَلِّ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا یُظْلَمُوْنَ

ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا

نَقِیْرًا ۝۱۳۳ وَمَنْ اَحْسَنُ دِیْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ

تیل بھر، اور اس سے بہتر کس کا دین؟ جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم

لِلّٰہِ وَہُوَ مُحْسِنٌ وَّاَتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَّاَتَّخَذَ

پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ

اَللّٰہُ اِبْرٰہِیْمَ خَلِیْلًا ۝۱۳۴ وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

لے بنایا ابراہیم کو خالص دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝

زمین میں اور سب چیزیں اللہ کے قابض میں ہیں

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ایمان لاتے اور رانہوں نے، اچھے کام کئے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کر لیں گے کہ ان کے زمخلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خدا تعالیٰ نے اس کے وعدہ فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا ہمتا صحیح ہو گا نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کہ خالی خالی زبان سے اپنے فضائل بیان کیا کریں بلکہ مدار کار اطاعت پر ہے، پس جو شخص اطاعت میں کمی کرے گا اور کوئی بڑا کام کرے گا (خواہ عقائد سے ہو یا اعمال سے) وہ اس کے عوض میں سزا دیا جاوے گا اگر وہ برائی عقیدہ کفریہ تک ہے تو سزا دہنی اور یقینی اور اگر اس سے کم ہے تو سزا ہمیشہ کی نہیں) اور اس شخص کو خدا کے سوانہ کوئی یا رملے گا اور نہ مددگار ملے گا، (کہ خدا کے عذاب سے اسے بچھڑائے) اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مؤمن ہو سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو گا (کہ ان کی کوئی ٹیکلی ضائع کر دی جائے) اور (اور جو مؤمن کی قید لگائی گئی ہے اس کا مصداق ہر فرقہ نہیں بلکہ صرف وہ فرقہ جس کا دین خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہو، اور ایسا فرقہ صرف اہل اسلام ہی ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں یہ صفات ہیں: مکمل اطاعت احسن اخلاق، ملت ابراہیم کی پیروی اور ایسے شخص (کے دین) سے زیادہ بہتر کس کا دین ہو گا جو کہ اپنا شیخ اللہ تعالیٰ کی طرف جہاد دے (یعنی فرمانبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی) اور (اس کے ساتھ) وہ علم بھی ہو کہ دل سے فرمانبرداری اختیار کی ہو غالی مصلحت ظاہر داری نہیں اور وہ قتل برائیم (یعنی اسلام) کا شہادے کرے جس کی کلام نہیں اور (تسلیم برائے ضرورت قابل اتباع ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا تو ظاہر ہے کہ دوست کے طریقہ پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہو گا، پس طریقہ اسلام مقبول ہوا پس اہل اسلام ہی مؤمن کے لقب کے مصداق ٹھہرے، اور دوسرے فرقوں نے ابراہیم کی پیروی کو چھوڑ دیا کہ اسلام نہ لائے، اس لئے صرف مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ محض امانی یعنی تمناؤں پر ان کا سہارا نہیں، بلکہ اطاعت گزار ہیں، پس کام اپنی کا چلے گا) اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری

کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ ان کی سلطنت و قدرت اور ان کا علم محیط دونوں تمام اور مکمل ہیں اور یہی امور مدار میں و حجب اطاعت کے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (یہ تو کمال سلطنت ہوا) اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو راہ علم میں احاطہ فرماتے ہوئے ہیں (یہ کمال علمی ہوا)

معارف و مسائل

مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک معاذرہ گفتگو پہلے ایک مکالمہ اور گفتگو کا ذکر ہے، جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس مکالمہ پر محاکمہ کیا گیا ہے، فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلائی گئی، آخر میں اللہ کے نزدیک مقبول اور افضل داخل ہونے کا ایک معیار بتلادیا گیا جس کو سامنے رکھا جائے تو کبھی انسان غلطی اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں، کیونکہ ہمارے نبیؐ تمہارے نبیؐ سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، اس لئے کہ ہمارے نبیؐ خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے، جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ الْخ یعنی یہ لغاخر اور تعلق کسی کے لئے زیبا نہیں، اور محض خیالات اور تمناؤں اور دعویوں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا، بلکہ مدار اعمال پر ہے، کسی کا نبی اور کتاب کتنی ہی افضل و اشرف ہو اگر وہ عمل غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔

یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ پر بہت شاق ہوئی، امام مسلم، ترمذی، نسائی اور امام احمد رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی مَنْ يَعْمَلْ مِثْرَةَ حَبِّ خِنْزِيرٍ نَعْنِیْ جو کوئی کچھ بُرائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی بُرائی بھی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی حالت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ (جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ

وہ جہنم ہی کی سزا ہو بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزاء ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت **مَنْ يَحْمِلْ سُوءَ أَخِيهِ يَحْمِلْهُ** ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزاء ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر! آپ اور آپ کے مؤمن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعہ آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں، آپ نے فرمایا، بس یہی جزاء ہے تمہارے سیئات کی۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث میں ہے جسکو ابوداؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے، کہ محض دعوں اور تمناؤں میں نہ لگیں، بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو، ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَكَانَ مُؤْمِنًا ۚ فَاُولَٰئِكَ يَرْجُو اَنَّ يُكَفِّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُجْزِيَ بِحَسَنَاتِهِ ۚ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جو مرد یا عورت نیک عمل کرے بشرطیکہ اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو ضرور جنت میں جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا جس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی، اس میں اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگر ان کے

اعمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لئے وہ عمل مقبول نہیں، اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے، اس لئے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوتھی آیت میں انصاف اور مقبولیت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے، مقبولیت کا ایک معیار جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود، اس

معیار کے دو جز ہیں، ان میں سے ایک میں بھی غلط آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے وہ انہی دو جزوں میں کسی ایک جز کے خلل سے پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک کے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گرے میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا: **وَمَنْ آخِزَ دِينًا فَهِيَ آخِزَتْ دِينَهُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۚ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابْنِ هِیْثَمَ حَنِيفًا ۚ** یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک **آخِزَتْ دِينَهُ وَجْهَهُ لِلَّهِ**، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرے، دیکھو کہ یاد نیا سازی کے لئے نہیں بلکہ جناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرے دوسرے **وَهُوَ مُحْسِنٌ**، یعنی وہ عمل بھی درست طریقہ پر کرے، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی مطابق شریعت و سنت ہونا، ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب کے ہے، اور دوسری شرط یعنی موافقت شرع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لیں تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا، اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عمل منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا۔

تو مولیٰ گمراہی کا سبب تو مولیٰ اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بے راہ اخلاص یا صحیح عمل کا فرقہ اور قویم دنیا میں ہیں کسی میں اخلاص نہیں، اور کسی میں عمل صحیح نہیں، یہی دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم

سے ہٹ جانے والوں کے سلسلہ میں مَخْضُوعٌ بِكَیْبِهِمْ اور مَخْضُوعٌ لَیْنِ کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے، مَخْضُوعٌ بِكَیْبِهِمْ وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور مَخْضُوعٌ لَیْنِ وہ جن کا عمل درست نہیں، پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا شبہات کا۔

پہلی مشروط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بے کار ہونا تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن بحسن عمل یعنی اتباع شریعت کی شرط پر بہت مسلمان بھی نہیں دھیان دیتے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ بحسن عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے، اس سے کم کرنا بھی جرم ہے اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے، جس طرح ظہر کی چار کے بجائے تین رکعات پڑھنا جرم ہے، اسی طرح پانچ پڑھنا بھی ویسا ہی جبرم و گناہ ہے، کسی عبادت میں جو شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ کی بتلائی ہوئی نہایت سے مختلف صورت اختیار کرنا یہ سب ناجائز اور بحسن عمل کے خلاف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوب صورت عمل نظر آئیں، بدعات اور محدثات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہی تشرار دیا، اور ان سے بچنے کی تاکید دی ہدایتیں فرمائیں، وہ سب اسی قسم سے ہیں، جاہل آدمی اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عبادت و ثواب جان کر کرتے ہیں، مگر شرع محمدی میں اس کا یہ عمل ضائع بلکہ موجب گناہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے تشرآن کریم نے بار بار بحسن عمل یعنی اتباع سنت کی تاکید فرمائی، سورۃ ملک میں ہے: لَیْسَ بِلَوْ كُمْرًا بِكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا، یہاں پر اَخْسَنُ عَمَلًا فرمایا اَكْثَرُ عَمَلًا نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کا ذکر نہیں بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

تشرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی بحسن عمل اور اتباع سنت مصطفویٰ کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے: وَمَنْ آمَاكَ الْاُخْرَىٰ وَتَعْلَىٰ لَهَا سَعِيهَا، یعنی سعی ر عمل ان لوگوں کا مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی رکھی ہو اور اس کے لئے سعی بھی کر رہے ہوں، اور جو سعی کر رہے ہیں وہ سعی مناسب بھی ہو، اور سعی مناسب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اُمت کو بتلائی، اس سے ہٹ کر خواہ سعی میں کمی کی جائے یا زیادتی، دونوں چیزیں سعی مناسب نہیں ہیں، اور

سعی مناسب وہی ہے جس کا دوسرا نام بحسن عمل ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں: اخلاص اور بحسن عمل، اور بحسن عمل نام ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لئے اخلاص کے ساتھ بحسن عمل کرنے والوں کا یہ بھی مندرجہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے، اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں، ہمارا جو عمل سنت کے طریقہ سے ہٹے گا نامقبول ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور ذکر اللہ اور درود و سلام سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا، اور کس طرح کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے، آخر آیت میں اخلاص اور بحسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیش کر کے ان کے اتباع کا حکم دیا گیا اور دَاخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهٖمَ خَلِيْلًا، فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیل کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور ان کا عمل بھی باشارت خداوندی صحیح اور درست تھا۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ ۖ وَمَا يَسْئَلُ

اور تم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دیجئے کہ تم کو ہدایت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءَ الَّتِي لَا تَوْلَتْهُنَّ

سنایا جاتا ہے قرآن میں سو حکم یہاں یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے

مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعِفٰٓئِ

مستدر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ان کو ان

مِنَ الْوُلْدَانِ اِنْ وَاَنْ تَقْرُمُوْا لِيَتَمِّيَ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا

لذکوں کا اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کر دو گے

مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۳۷﴾ وَاِنْ امْرَاَةٌ خَافَتْ

بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اگر کوئی عورت ڈرے

مِنْ بَعْلِهَا فَتُؤْذَنُ اَوْ اَعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ

اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں

يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَاُخْضِرَتِ

آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے سامنے

الْأَنْفُسُ الشَّعْطُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

موجود ہے حرم اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمھارے

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۳۰ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

سب کاموں کی خبر ہے اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں

النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا

کو اگرچہ اس کی حرص کرو سو بائبل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

جیسے آدھری لٹکتی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۳۱ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِمَّا

بچنے والا مہربان ہے اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پروا کر دے گا

سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝۱۳۲

اپنی کوشش سے اور اللہ کشائش والا تدبیر والا ہے۔

رَبِّ آيَاتٍ شروع سورت میں قیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق

ادا کرنے کا وجہ مذکور تھا، کیونکہ جاہلیت میں بعضے ان کو میراث ہی

نہ دیتے تھے، بعضے جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتا

بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے، اور پران سب کی ممانعت کی گئی تھی،

اس پر مختلف واقعات پیش آئے، بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفسہ قابل

میراث کے نہیں، کسی وقتی مصلحت سے یہ حکم چند لوگوں کے لئے ہو گیا ہے، امید ہے کہ

منسوخ ہو جائے گا، اور بعض اس کے منتظر رہے جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہئے، اور حاضر ہو کر پوچھا، ابن جریر اور ابن المنذر

نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں

خُلاصۃ تفسیر

اور لوگ آپ سے عورتوں کی میراث اور مہر کے باب میں حکم دریافت کرتے ہیں

آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو (وہی سابق) حکم دیتے ہیں اور وہ آیات

بھی (تم کو حکم دیتی ہیں) جو کہ (اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور) اور قرآن کے اندر تم کو

پڑھ کر سنائی جایا کرتی ہیں کیونکہ قرآن کی تلاوت میں ان کی تلاوت بھی ظاہر ہے کہ

ہوا ہی کرتی تھی) جو کہ ان قیم عورتوں کے باب میں (نازل ہو چکی) ہیں جن کے ساتھ تمھارا

یہ معاملہ ہے کہ وہ صاحب مال و صاحب جمال ہوئیں تو ان سے نکاح کرتے ہو، مگر ان

کو جو (شرع سے) ان کا حق (میراث و مہر کا) معسر ہے نہیں دیتے ہو اور (اگر صاحب جمال

نہ ہوئیں صرف صاحب مال ہوئیں تو ان کے ساتھ (بوجہ خوش جمال نہ ہونے کے) نکاح

کرنے سے نفرت کرتے ہو لیکن بوجہ صاحب مال ہونے کے اس خوف سے کہ یہ مال کہیں

اور نہ چلا جائے اور کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے، اور (جو آیات کہ) کمزور بچوں

کے باب میں (ہیں) اور (جو آیات کہ) اس باب میں (ہیں) کہ قیموں کی (تمام) کارگزاری

عام اس سے کہ مہر و میراث کے متعلق ہو یا اور کچھ ہو، انصاف کے ساتھ کرو (یہ مضمون

ہو ان آیات سابقہ کا، پس وہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی تمھارے ذمہ واجب کر رہی ہیں

اور ان کا حکم بعینہ باقی ہے تم اپنی کے موافق عمل رکھو) اور جو نیک کام کرو گے دنیا

و دینا میں کے بارے میں یا اور امور میں بھی) سوا شہد اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں

تم کو ان کی جزاء خیر دیں گے اور جانتے تو ہیں غیر خیر کو بھی، لیکن یہاں ترغیب خیر کی

مقصود ہے، اس لئے تخصیص کی گئی) اور اگر کسی عورت کو (قرآن سے) اپنے شوہر سے

غالب احتمال بددماغی (اور کج ادائی) یا بے پردہ ای (اور بے رخی) کا ہو سو ایسی لخت

میں (دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں،

یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور

اس لئے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے مثلاً

نان نفقہ معاف کر دے، یا مقدار کم کر دے اور اپنی باری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں

اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے) اور (نزاع یا فراق سے تو) یہ

صلح (ہی) بہتر ہے اور (ایسی صلح ہو جانا کچھ بعید نہیں کیونکہ) نفوس کو (دلچٹا) حرص کے

ساتھ اقرآن (لا اتصال) ہوتا ہے (جب اس کی حرص پوری ہو جاتی ہے راضی ہو جاتا

ہے، پس شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں جس کی کہ طبعی حرص ہے کچھ

خلل نہیں آتا اور مفت میں عورت ملتی ہے تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائیگا

اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو ظاہر ہے کہ سبب اصلی ہے صلح کا

چاہتی، خواہ اپنی اولاد کے مفاد کے وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں، تو یہاں ایک ہی راستہ ہے، کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے، مثلاً عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سے حقوق کے بارے میں تو سبکدوشی ہوتی ہے، بیوی مغت میں ملتی ہے اس پر صلح ہو جائے۔

مشرآن کریم کی اس آیت میں ایک تو اس طرح کی مصالحت کے متوقع ہونے کی طرف رہنمائی اس طرح فرمائی، وَاِنْ اُخْضِرَّتْ اِلَیْکَ نَفْسُکَ، یعنی حرص تمام نفوس کے سامنے دھری رہتی ہے، ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی، یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا، تو اب اس کو رکھنے میں میرے لئے کیا مشکل ہے، اس لئے مصالحت باہمی آسان ہو جائے گی، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا،

وَ اِنْ اَمْرًا بَيْنَکُمْ فَاحْکُمُوْهُنَّ اَوْ اِغْرَاھُمْ فَاَلْجَاھُ عَلَیْہِمَا اَنْ یَّصْلِحَا بِیْذَرْتُمَا صُلْحًا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے یا بے رخی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں، اور گناہ نہ ہونے کے عنوان سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اس معاملہ کی صورت بظاہر رشوت کی سی ہے، کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا حلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن مشرآن کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں، بلکہ مصالحت میں داخل ہے، جس میں نسرتین اپنے کچھ کچھ کا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضا مند ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔

زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا تفسیر منظر کی میں ہے کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے اَنْ یَّصْلِحَا دغل بلا ضرورت مناسب نہیں، بِیْذَرْتُمَا صُلْحًا فرمایا، یعنی "میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں"، اس میں لفظ بِیْذَرْتُمَا سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلا وجہ آتے ہیں جس سے بھناؤ دونوں کے لئے مصلحت ہے۔

مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا: وَ اِنْ کُنْتُمْ اَوْ تَقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ خَیْرًا، یعنی ایسے حالات میں جبکہ بیوی سے تمہارا دل نہیں ملتا، اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق اور ٹیکل سمجھ کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو گویا بطلہ میں تمہیں آزاد کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہے، اور آیت کے ابتدائی جملہ کی رو سے عورت کے کچھ مطالبات چھوڑنے پر صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھادو اور اس کے سبب حقوق بھی پورے کر دو، تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا یہ حسن عمل تمہارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے دہم و خیال سے بھی زائد ہوگا۔

متعلقہ آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے تو جہاں تک بیوی کے اختیارات کی معاملات کا تعلق ہے ان کی تو اصلاح کی کوشش کرے، تنبیہ کے لئے عارضی طور پر بے رخی، زبانی تنبیہ اور مجبوری معمولی مار پیٹ بھی کرنا پڑے تو کرے، جیسا کہ سورہ نساء کی شروع کی آیات میں گزر چکا ہے، اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے، یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے خستیا رہی میں نہیں، تو اب اس کو قانون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کرے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے، اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوقی وجہ نہیں ادا کرتا، اس لئے عورت آزادی چاہتی ہے تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر اداہ حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے تو عورت بھی اپنی آزادی خستیا کرے، اور اگر شوہر بانہست یا بخود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر کے آزاد ہو چکا، لیکن اگر وہ شوہر کی بے رخی اور کج روی پر صبر کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے، اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کا

فریقین کو قانونی حق قرآن کریم نے دیدیا، دوسری طرٹ ددفوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر صبر کی تلقین نشر ماکریہ ہدایت فرمادی کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہئے، اور چاہئے کہ جانبین سے کچھ کچھ حقوق ترک کر کے کسی خاص صورت پر صلح کر لیں۔

اس آیت کے شروع میں تو مہاں بیوی کے باہمی اختلاف کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتلایا گیا ہے، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین نشر مائی گئی ہے، درمیان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل دہتر ہونا ثابت ہوتا ہے، ارشاد ہے: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ یعنی باہم مصالحت کرنا بہتر ہے، اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں، اور دوسری قسم کے گھر بیلو اختلافات بھی اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں کہ صلح بہتر ہے۔

خلاصۃً مضمون یہ کہ طرفین سے اپنے اپنے پورے مطالبہ پر اڑے رہنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مصالحت کر لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ صُلِحَ جَانِبُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا صُلْحًا أَخْلَقَ خَرَامًا أَوْ حُرْمًا
خَلَا لَا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا
خَلَا لَا
(رواہ الحاکم عن کثیر بن
عبد اللہ، تفسیر مظہری)

”یعنی مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی
مصالحت جائز ہے بجز اُس صلح کے جس
میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام
تھرایا گیا ہو اور مسلمانوں کو اپنی مائی
ہوئی شرطوں پر قائم رہنا چاہئے، بجز ان
شرائط کے جن کے ذریعہ کسی حلال کو حرام
قرار دیا گیا ہو“

مثلاً کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے یا اس پر صلح کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا، کیونکہ اس میں ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے۔

اور روایت میں چونکہ عموم کے ساتھ ہر صلح کو جائز قرار دیا ہے اس عموم سے

امام اعظم رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالاکہ صلح کی سب اقسام جائز ہیں، خواہ اقرار کے ساتھ ہو جسے مدعا علیہ یہ اقرار کرے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق میرے ذمہ اس کے ایک ہزار روپیہ دینا چاہئے ہیں، پھر مصالحت اس پر ہو جائے کہ مدعی اس میں سے کچھ رقم چھوڑ دے، یا اس رقم کے معاوضہ میں اس سے کوئی چیز لے لے، یا مدعا علیہ دعوے کے بائے میں اقرار و انکار کچھ نہ کرے، اور کہہ کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس صورت پر صلح کر لو، یا مدعا علیہ دعوے سے قطعی انکار کرے، لیکن انکار کے باوجود جھگڑا قطع کرنے کے لئے کچھ دینے پر راضی ہو جائے اور اس پر صلح ہو جائے، یہ تینوں قسمیں صلح کی جائز ہیں، سکوت اور انکار کی صورت میں بعض فقہاء کا اختلاف بھی ہے۔

آخر میں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے، جس کا تعلق زوجین کی باہمی مصالحت سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی عورت نے اپنے بعض حقوق کا مطالبہ ترک کر دینے پر صلح کر لی تو یہ صلح عورت کے اس حق کو تو قطعی طور پر ختم کر دے گی جو بوقت صلح شوہر کے ذمہ عائد ہو چکا ہے، جیسے دین مہر کہ وہ شوہر پر اس صلح سے پہلے واجب الاداء ہو چکا ہے، لہذا جب وہ پورا مہر یا اس کا کوئی جز معان کر دینے پر صلح کرے تو یہ مہر یا اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اس کے بعد اس کو مطالبہ کا حق باقی نہ رہے گا، لیکن جو حقوق ایسے ہیں کہ بوقت صلح انکی ادائیگی شوہر پر واجب ہی نہ تھی، مثلاً آئندہ زمانہ کا ان نفقہ یا حق شب بانی جس کا وجوب آئندہ کے زمانہ میں ہوگا، بالغفل اس کے ذمہ واجب الاداء نہیں ہے، ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کر لی گئی تو عورت کا حق مطالبہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اس صورت میں شوہر کو خست یا رہوگا کہ اس کو آزاد کر دے (تفسیر مظہری وغیرہ)

آخری آیت یعنی قرآن یتَقَرَّرَ قَائِلُ عَنِ اللَّهِ كَلَّا مِنْ مَّسْتَعْتِبٍ میں فریقین کو تسلی دی گئی کہ اگر اصلاح و مصالحت کی سب کوششیں نامام ہو کر الگ ہی ہونا پڑے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرمادیں گے، عورت کے لئے کوئی دوسرا ٹھکانا اور محفل کا ذریعہ اور مرد کے لئے دوسری عورت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلی زندگی پر نظر ڈالے کہ ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ملا دیا، آج بھی پھر ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔

آخر آیت میں وَكَانَ اللَّهُ ذَا سِعَةٍ حَكِيمًا فرما کر اس بات کو اور بخیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ

کے یہاں بڑی رسعت ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ممکن ہے کہ اس علقہ کی ہی میں حکمت و مصلحت ہو، جدائی کے بعد دونوں کو ایسے جوڑے مل جائیں کہ دونوں کی زندگی سوسپنا امور اختیار پر ازاداجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لئے قرآن عظیم نے مذکور پر مواخذہ نہیں

آیت میں جو ہدایتیں سریقین کو دی ہیں ان آیات میں ایک آیت یہ ہے: **وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْلُوا بَلْنَ الْاِنْسَاءِ** جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت سرمانی، وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں تو شرآن کریم نے سورۃ نساء کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جو خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہئے کہ ایک سے زائد بیبیاں نہ کرے، ارشاد ہے، **فَاِنْ يَخْضَعْنَ لَكَ لَا تَعْصِي لَهَا فِئْرًا** یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکید کی حکم شراردیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی بارگاہ جل شانہ میں عرض کیا کرتے تھے،

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَقْسَمِيْ فِیْمَا
اَمْلِیْكَ فَلَا تَلْمِیْنِیْ فِیْمَا كَمَلِیْكَ
وَلَا اَمْلِیْكَ

میں ہے میرے اختیار میں نہیں، یعنی قلبی میلان اور رجحان اس میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے، مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا۔

سورۃ نساء کی شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بیویوں میں مطلقاً مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا تھا جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے، اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے سورۃ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرمادی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات

فرض نہیں ہے، البتہ برابری اختیار کی معاملات میں ہوگی، مثلاً شب باشی، طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا، جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے، فرمایا:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْلُوا بَلْنَ الْاِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا شَيْئًا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ رُجُوْمًا لِّمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کرو تو قلبی میلان کے بارہ میں مساوات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں، تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ، یعنی قلبی میلان تو اس طرف تھا ہی، اور اختیار معاملات میں بھی اسی کو ترجیح دینے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لگی ہی رہ جائے یعنی شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اور اس کو آزاد بھی نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، اور اس آیت کے الفاظ **فَلَا تَمْلِكُوْا شَيْئًا اَلَمْ تَعْلَمُوْا** میں خود اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں، مگر بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو رہا، کہ اختیار کی معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔

اس طرح یہ آیت سورۃ نساء کی پہلی آیت کی تشریح ہو گئی کہ اس کے ظاہری الفاظ سے قلبی میلان میں بھی مساوات کا فرض ہونا معلوم ہو رہا تھا، اس آیت نے کھول دیا کہ یہ وجہ غیر اختیار ہونے کے فرض نہیں، بلکہ فرض امور اختیار میں مساوات ہے۔

اس آیت سے تعدد ازواج کے ذکر و تفصیل سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی واضح ہو گئی، جو ان خلاف استدلال قطعاً غلط ہے

دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شروع سورۃ نساء کی آیت نے یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، دوسرا نکاح نہ کرو، اور اس دوسری آیت نے یہ بتلادیا کہ دو بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں، اس لئے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دو بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان دونوں آیتوں کے اندر اس غلط فہمی کے ازالہ کا سامان رکھ دیا ہے، دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا ہے، کہ **فَلَا تَمْلِكُوْا شَيْئًا اَلَمْ تَعْلَمُوْا** کے الفاظ ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا **فَاِنْ يَخْضَعْنَ لَكَ لَا تَعْصِي لَهَا فِئْرًا**

فَوَا حَقِّقْ، اس میں بطور شرط کے یہ فرمانا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابری ناممکن یا اختیار سے خارج نہیں، ورنہ اس طویل عبار

کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی، جیسے خُزِمَتْ عَلَیْكُمْ اَمْطَعُكُمْ وَ بَدَلَتْكُمْ دَالِ آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر اَنْ تَجْمَعُوْا اَكْثَرَ سَاحَةِ الْاُخْتَيْنِ کی قید فضول ہو جاتی، اسی ایک ہی جملہ میں یوں سر را دیا جاتا اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر تشرآن کریم نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت خستیار کی، بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے، کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے

الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا

پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرنے رہو

اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

اللہ سے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے

الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ۝۱۳۵ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

زمین میں اور اللہ ہے بے پروا سب خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝۱۳۶ اِنْ یَّشَآءْ یُّهْبِكُمْ

اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے

اَیُّهَا النَّاسُ وَاٰیٰتِ الْاٰخِرِیْنَ ۝۱۳۷ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِیْرًا

اے لوگو اور اے تم سے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا

جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا

وَالْاٰخِرَةُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ۝۱۳۸

اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔

رَبِّطِ آیَات عورتوں اور نبیوں کے احکام بیان کرنے کے بعد تشرآنی اسلوب کے مطابق پھر ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ہی ضروری ہے، اور ابجا آوری احکام کا خطاب خاص تم ہی کو نہیں ہوا بلکہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توراۃ و انجیل) ملی تھی اور تم کو بھی (حکم دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جسکو تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے، اسی لئے اس سورۃ کو تقویٰ سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں، اور یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا کہ اگر تم ناشکری کر دے گے (یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کر دے گے) تو خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں ہاں تمہارا ہی ضرر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی (تو) ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضرب ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی (کی اطاعت) کے حاجت مند نہیں (اور) خود اپنی ذات میں محمود و کامل (الصفات) ہیں (پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا) اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں اور (جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے وہ) اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں پس ان کی کارسازگی کے ہوتے ان کے فرمانبرداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے، پس کسی سے ڈرنا نہ چاہئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بتلا رہا ہیں تو تمہاری ہی سعادت کے لئے ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا (اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے اِنْ تَوَلَّوْا یَتَّبِعِ اللّٰهُ اَمْرًا ۝۱۳۹) اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں (پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عنایت ہے، اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو اور دیکھو دین کے کام کا اصلی ثمرہ آخرت میں ہے دنیائیں نہ ملنے سے بدل نہ ہونا بلکہ جو شخص (دین کے کام میں) دنیہ کا معاوضہ

کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی، جیسے خُزِمَتْ عَلَیْكُمْ اَمْطَعُكُمْ وَ بَدَلَتْكُمْ دالی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر اَنْ تَجْمَعُوْا اَكْثَرَ سَاحَةِ الْاُخْتَيْنِ کی قید فضول ہو جاتی، اسی ایک ہی جملہ میں یوں سر را دیا جاتا اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر تشرآن کریم نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک طویل عبارت خستیار کی، بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے، کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے

الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا

پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرنے رہو

اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

اللہ سے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے

الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ۝۱۳۵ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

زمین میں اور اللہ ہے بے پروا سب خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝۱۳۶ اِنْ یَّشَآءْ یُّهْبِكُمْ

اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز اگر چاہے تو تم کو دور کر دے

اَیُّهَا النَّاسُ وَاٰیٰتِ الْاٰخِرِیْنَ ۝۱۳۷ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِیْرًا

اے لوگو اور اے کسے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا

جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سر اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا

وَالْاٰخِرَةُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا ۝۱۳۸

اور آخرت کا اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔

رَبِّطِ آیَات عورتوں اور نبیوں کے احکام بیان کرنے کے بعد تشرآنی اسلوب کے مطابق پھر ترغیب و ترہیب کا مضمون ارشاد فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں تو ایسے مالک کے احکام کا ماننا بہت ہی ضروری ہے اور ابجا آوری احکام کا خطاب خاص تم ہی کو نہیں ہوا بلکہ واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توراۃ و انجیل) ملی تھی اور تم کو بھی (حکم دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو (جو حکم تقویٰ کہتے ہیں، جس میں تمام احکام کی موافقت داخل ہے) اسی لئے اس سورۃ کو تقویٰ سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے ہیں، اور یہ بھی ان کو اور تم کو سنایا گیا کہ اگر تم ناشکری کر دے گے (یعنی احکام الہیہ کی مخالفت کر دے گے) تو خدا تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں ہاں تمہارا ہی ضرر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی (تو) ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں ایسے بڑے سلطان کا کیا ضرر ہوگا، البتہ ایسے بڑے سلطان کی مخالفت بلا شک مضرب ہے اور اللہ تعالیٰ کسی (کی اطاعت) کے حاجت مند نہیں (اور) خود اپنی ذات میں محمود و کامل (الصفات) ہیں پس کسی کی مخالفت سے ان کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں جو چیزیں کہ آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں اور جب وہ ایسے قادر و مختار ہیں تو اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں پس ان کی کارسازگی کے ہوتے ان کے فرمانبرداروں کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے، پس کسی سے ڈرنا نہ چاہئے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کو دین کے کام بتلا رہا ہے تو تمہاری ہی سعادت کے لئے ورنہ وہ دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دیتا اور دوسروں کو موجود کر دیتا (اور ان سے کام لے لیتا، جیسا دوسری آیت میں ہے اِنْ تَوَلَّوْا یَتَّبِعِ اللّٰهُ اَمْرًا ۝۱۳۹) اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں (پھر ایسا جو نہیں کیا تو ان کی عنایت ہے، اطاعت حکم کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کرو اور دیکھو دین کے کام کا اصلی ثمرہ آخرت میں ہے دنیا میں نہ ملنے سے بدل نہ ہونا بلکہ جو شخص (دین کے کام میں) دنیا کا معاوضہ

چاہتا ہو تو وہ بڑی غلطی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس (یعنی ان کی قدرت میں) تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ (موجود) ہے (جب ادنیٰ اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے، تو اعلیٰ ای چیز کیوں نہ مانگی جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی سنتے ہیں، اور سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، پس طالبان آخرت کو ثواب دیں گے، اور طالبان دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے پس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہئے، البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا مضائقہ نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصد نہ کرے۔

معارف و مسائل

فوائدِ عمدہ

بِذَلِكَ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات۔ اس جگہ ان الفاظ کو تین مرتبہ دہرایا گیا، اول سے کشاکش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، دوسرے سے بے نیازی اور بے پروائی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو، تیسری دفعہ میں رحمت اور کرم سازی کا اظہار ہے کہ اگر تقویٰ اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمھارے سب کام بنادے گا۔

تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھالے، اور دوسرے لوگ مطیع و فرمانبردار پیدا کر دے، اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغناء اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری طرح ہتھکڑیاں اور تھوڑی سی ہو گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ

اے ایمان والو! قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ

لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَآ قَرَبِينَ إِن

کی طرف اگرچہ نقصان ہو تمھارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِعِمَّتِهِ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

کوئی مالدار ہے یا محتاج ہو تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم میری ذکر و دل کی خواہش کی انصاف

تَعْدِلُوا هَٰذَا وَلَٰئِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

کرنے میں اور اگر تم زبان طوے یا بجا جاؤ گے تو اللہ تمھارے سب کاموں

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝

سے واقف ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمام معاملات میں ادائے حق کے وقت بھی اور فیصلہ کے وقت بھی انصاف پر خوب قائم رہنے والے (اور اقرار یا شہادت کی فہم آوے تو) اللہ کی خوشنودی کے لئے (سچی) گواہی (اور اظہار) دینے والے رہو اگرچہ (وہ گواہی) اور اظہار) اپنی ہی ذات کے خلاف ہو، (جس کو اقرار کہتے ہیں) یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو (اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے اس کو نفع پہنچا جائے تاکہ اس سے بے مرئی نہ ہو، یا یہ کہ یہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں، تم گواہی دینے میں کسی کی امیری غریبی یا نفع و نقصان کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص (جس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی) اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے (اتنا تعلق تم کو نہیں، کیونکہ تمھارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی اپنی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تمھارا دیا ہوا نہیں، پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے تو تم ضعیف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو) سو تم (اس شہادت میں) خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کر دو گے (یعنی غلط گواہی دو گے) یا پہلو تہی کر دو گے (یعنی شہادت کو مانو گے) تو یاد رکھنا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمھارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں

معارف و مسائل

دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور سورۃ نساہ کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو چیزیں عدل و انصاف کا قیام ہے اسی قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت بیخ انداز دنیا کا امن و امان قائم رہ سکتا ہے، اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ مائدہ میں بھی آئے والی ہے، دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں، اور سورۃ حدید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجے گا اور پھر ان کے

ابن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ کوئی مرد رشید نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے، اور چلتی ہوئی رسولِ آخرت اور خوفِ خدا کے ساتھ کی جگر بندری کو توڑ کر ذرا رسولِ عسریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچے سمجھے، اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون برے تعزیرات سے نہ کہی حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا، عالم کے امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوفِ خدا کے ساتھ ہے جس کے ذریعہ ساریے فرائض راعی اور رعیت اور عوام اور حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگتا ہے، قانون کے احترام و مخالفت کے لئے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکام کا ہے، شرآن بنید کی مذکورہ آیتیں بسلسلہ قیامِ عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدہ کی تلقین پر ختم کی گئی ہیں۔

سورۃ نساء کی آیت کے ختم پر اِنْ اَذَقْتُمُ النَّاسَ اَدْبَةً لِّتَعْلَمُوْا اِنَّ اَكْبَرُ اَرْشَادٍ ہوا، اور سورۃ مائدہ کی آیت کے آخر میں اَذَلُّ تَقْوٰی کی ہدایت فرمائی، اور پھر فرمایا اِنْ اَذَقْتُمُ النَّاسَ اَدْبَةً لِّتَعْلَمُوْا، اور سورۃ قیامہ کی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا، اِنْ اَذَقْتُمُ النَّاسَ اَدْبَةً لِّتَعْلَمُوْا،

ان تینوں آیتوں میں حکام اور عوام دونوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور قائم رکھنے کی ہدایات دینے کے بعد خواجہ ایمان میں سب کی نظریں اس حقیقت کی طرف پھیری گئی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کے خیالات اور جذبات میں انقلابِ عظیم پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی قوت و سلطنت اس کے سامنے حاضری اور حجاب و کتاب اور جزاء و سزا کا تصور یہی وہ چیز تھی جس نے اب سے سو برس پہلے کی ناخواندہ دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نظریات کو دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، ستارے اڑانے والی دنیا امن و چین سے محروم ہے۔

روشن خیال دنیا سائنس کے سنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ چکے ہیں، سیاروں پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکونِ اطمینان جو ان ساری سامانوں اور ساری کارخانوں کا اصل مقصد ہے وہ نہ ان کو کسی سیارے میں ہاتھ آئے گا، نہ کسی ٹی سے نئی ایجاد میں، وہ ملے گا تو پیغمبرِ عربی روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، خدا تعالیٰ کو ماننے اور آخرت کے حساب پر عقیدہ رکھنے میں، اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ اَتُحْذَرُوْنَ اَلْعٰلَمِیْنَ اَلْکٰوِبِ، سائنس کے حیرت انگیز انکشافات روز بروز خدا تعالیٰ کی قدرت کا مہلہ اور اس کی بے مثال صنعت کاری کو اور زیادہ روشن کرتے جاتے ہیں

جن کے سامنے ہر انسانی ترقی اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کر کے رہ جاتی ہے، مگر سچے سود چوں دل وانا و چشم بینا نیست

قرآن حکیم نے ایک طرف تو دنیا کے سارے نظام کا منشاء ہی قیامِ عدل و انصاف بتلایا، دوسری طرف اس کا ایک بے مثالی انتظام ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خوشنوار و بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقدِ جنت ہو، اور ارشادِ سرآنی وَلَیْسَ لَکُمْ مَقٰمٌ وَّحِدٌ یَّجْتَنُوْنَ، جس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری نقدِ دنیا ہی میں، اس کا پلور مشاہدہ میں آجائے، اور یہ کوئی صرف فرضِ خیال یا خیالی حکیم نہیں، اس پیغام کے لانے والے مقتدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھوڑا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے متبع سنت سلاطین نے جب بھی اس پر عمل کیا تو شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے مشاہدہ میں آگئی، غریب و امیر، مزدور و سرمایہ دار کا تفرقہ یک سرسٹ گیا، قانون کا احترام ہر فرد اپنے گھروں کے بند کدوں میں، رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا، یہ کوئی افسانہ نہیں، تاریخی حقائق ہیں، جن کا اعتراف غیروں نے بھی کیا، اور ہر صاف غیر مسلم بھی اس کے ماننے پر مجبور ہوا۔

معمول آیت کے بعد آیت کی تفسیر تفصیلاً دیکھتے:

مذکورہ آیت میں کُوْنُوْا اَقْسٰو مِیْنًا بِاَلْقِسْطِ فرمایا گیا، قِسْطُ بھرا لقات کے معنی ہیں عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحبِ حق کا حق پورا ادا کیا جائے، اس کے عزم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں، اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی، اس لئے قیامِ بالیقسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لئے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف، یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف کسی طرح کا

میلان نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملہ کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلہ میں پورے پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔

عدل و انصاف کے قیام میں سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتیں اگرچہ مختلف سورتوں کی ہیں لیکن رکاوٹ بننے والے اسباب مضمون و دونوں کا تقریباً قدر مشترک ہے، فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادت و چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کسی کی محبت و قربت یا دوستی و تعلق جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت اُن کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں یا ان کو نفع پہنچے اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے، دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے، جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی عبت ہو سکتی ہے، غرض محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت میں قربت و تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَرَّبْتُمْ، یعنی اگرچہ تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔

اور سورۃ مائدہ کی آیت میں عداوت اور دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا: لَا يَجْعَلُكُمْ مَنَّانًا قَوْمٌ عَلَىٰ آلَاءِهِمْ لَا يَنْصُرُوا إِعْدَاءَهُمْ، یعنی کسی قوم کا بغض و عداوت بھی تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہئے کہ راہ عدل کو چھوڑ کر ان کے خلاف گواہی یا فیصلہ دینے لگو۔

دونوں آیتوں کے عنوان و تعبیر میں بھی تھوڑا فرق ہے، سورۃ نساء کی آیت میں قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَقْسَطِ شَهَادَةٍ فرمایا گیا، اور سورۃ مائدہ کی آیت میں قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَقْسَطِ شَهَادَةٍ ارشاد ہوا، یعنی پہلی آیت میں دو چیزوں کی ہدایت ہے، ایک قیام بالعدل اور دوسری شہادت لکھنا، اور دوسری آیت میں بھی دو چیزیں مامور ہیں، مسر عنوان بدل کر قیام اللہ اور شہادت بالقسط۔

اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس تغیر عنوان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، کہیں قیام بالقسط اور شہادت لکھنا سے تعبیر کر دیا گیا، کہیں قیام اللہ اور شہادت بالقسط کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا، ان دونوں

آیتوں کے ملز میان میں یہ بات خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ كُلُّكُمْ ذُو عِلَّةٍ یا قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَقْسَطِ شَهَادَةٍ کا طویل جملہ اختصار فرمایا گیا، حالانکہ عدل و انصاف کا حکم صرف ایک لفظ أَقْسَطُ کے ذریعہ بھی دیا جاسکتا تھا، اس طویل جملہ کے اختصار کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ اتفاقی طور پر کسی معاملہ میں عدل و انصاف کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کسی نہ کسی معاملہ میں انصاف ہو جانا تو ایک ایسا طبعی امر ہے کہ ہر برے سے برے اور ظالم سے ظالم حاکم پر بھی صادق ہے، کہ اس سے بھی کسی معاملہ میں تو انصاف ہو ہی جاتا ہے، اس جملہ میں لفظ قَسَمْتُ لَكُمْ استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ ہر وقت ہر حال اور ہر دوست دشمن کے لئے قائم رہنا ضروری ہے۔

پھر ان دونوں آیتوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے اور قائم کرانے کے لئے جو ذریعے اصول اختیار کئے گئے ہیں وہ بھی ستر آں عظیم ہی کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ حکام اور عوام سب کو خدا تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور روزِ جزاء کے حساب سے ڈرا کر اس کے لئے تیار کیا گیا ہے کہ عوام خود بھی قانون کا احترام کریں، اور حکام جو تنفیذِ قانون کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تنفیذِ قانون میں خدا و آخرت کو سامنے رکھ کر خلقِ خدا کے غلام بنیں، قانون کو خدمتِ خلق اور اصلاحِ عالم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ اور مظلوم کو دفتر گردی کے چکر میں پھنسا کر مزید ظلم پر ظلم کا سبب نہ بنائیں، قانون کو اپنی ذلیل خواہشات یا چند ملکوں میں فروخت نہ کریں، قَسَمْتُ لَكُمْ بِأَقْسَطِ شَهَادَةٍ فرما کر حکام و عوام دونوں کو للہیت اور اخلاص عمل کی دعوت دی گئی ہے۔

دوسری بنیادی چیز یہ کہ عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری پورے افرادِ انسانی پر ڈال دی گئی ہے، سورۃ نساء اور مائدہ میں تو اس کا مخاطب کیا گیا تھا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مگر پوری امت مسلمہ کو بنادیا گیا ہے، اور سورۃ حدید میں لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَلْأَمْرَ الْأَعْلَىٰ فرمایا کہ اس فریضہ کو تمام افرادِ انسانی پر عائد کر دیا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت میں وَكُلُّكُمْ عَلَىٰ أَلْفَيْكُمْ فرما کر اس طرف ہدایت فرمادی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو، بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہئے، اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر و قلیل اور عارضی ہے، اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچالی گئی تو قیامت کا شدید عذاب اپنی جان کے لئے خرید لیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

إِسْفَاتٍ كَمَا انْكَارَ كَرِهَ (اور اسی طرح جو) اس کے فرشتوں کا انکار کرے) اور (اسی طرح جو)

اس کی کتابوں کا جس میں مشرآن بھی آگیا انکار کرے) اور (اسی طرح جو) اس کے رسولوں کا

(جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں انکار کرے) اور (اسی طرح جو) روز قیامت

کا انکار کرے) تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دُور جا پڑا، بلاشبہ جو لوگ (پہلے تو) مسلمان ہوئے

پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے (اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے ورنہ پہلا ارتداد مٹا

ہو جاتا بلکہ) پھر کافر ہو گئے، پھر (مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول

ہو جاتا بلکہ) کفر میں بڑھتے چلے گئے (یعنی کفر پر دم مرگ تک ثابت اور دائم ہے) اللہ تعالیٰ

ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو (منزل مقصود یعنی بہشت کا) راستہ دکھائے گا

(کیونکہ مغفرت اور جنت کے لئے موت تک مؤمن رہنا شرط ہے)

معارف و مسائل

فوائد مہمہ (قرآن تعالیٰ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَلَا لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلًا (۱۲۰)

اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے

پھر گمراہی کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مؤمن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے

منکر ہو کر کافر ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر

میں ترقی کر گئے (روح المعانی)

(قرآن تعالیٰ) لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُخَفِّرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتَدِيَ تِبْهَاتًا (۱۲۱)

آیت کا یہ ہے کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائیگی،

اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا، ورنہ جو قاعدہ قرآن و سنت

کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کیسا ہی کافر یا مرتد ہو اگر سچی توبہ کرے تو بچھا

سمانہ معاف ہو جاتا ہے، یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے۔

بَشِيرِ الْمُتَّقِينَ بِأَنَّهُمْ عَدَا بَابِ الْإِيمَانِ (۱۲۲)

خوش خبری سنائے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک (۱۲۲)

يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۲۳)

بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر

أَيَّبَتُّهُمْ عِنْدَ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (۱۲۴)

کیا دھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت وسعت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری،

مسلمان (اہل حق) ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے، اور فیصلہ علی یہی ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں منافقین کے لئے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس بچہ خبر کو لفظ بشارت سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا گیا کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لئے خوشخبری سننے کا منتظر رہا کرتا ہے، مگر منافقین کے لئے اس کے سوا کوئی خبر نہیں، ان کے لئے بشارت کے عرصہ میں یہی خبر ہے۔

عزت اللہ ہی سے دوسری آیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور طلب کرنی چاہیئے، ٹھل کر رہنے کی ممانعت اور ایسا کرنے والوں کے لئے وعید مذکور ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی اصل منشاء اور سبب کو بیان کر کے اس کا لغو اور بہرہ ہونا بھی بتلادیا ہے، ارشاد فرمایا **يَتَّبِعُونَ عِزِّيَ هُمْ الْخِزْيَانَةُ** یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت اور جتنے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے، تو یہیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے اس لغو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی کہ تم ان کے ذریعہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں، عزت جس کے معنی ہیں قوت و غلبہ کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، اور مخلوق میں سے جس کسی کو کبھی کوئی قوت و غلبہ ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لئے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے، اور اس کے دشمنوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

قرآن مجید کی سورۃ منافقون میں بھی یہی مضمون ایک اضافہ کے ساتھ اس طرح آیا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دُولًا سُوْلِيَةً
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

”یعنی عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے، لیکن منافقین اس کو نہیں جانتے“

اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اور مؤمنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتلادیا کہ اصل

عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسکو چاہتا ہے کچھ حصہ عزت عطا فرمادیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے چونکہ اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، اس لئے ان کو عزت و غلبہ دیا جاتا ہے، کفار و مشرکین کو خود ہی عزت نصیب نہیں، ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے، اس لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”مَنْ اعْتَزَلَ بِالْعَبِيدِ اَذَلُّهُ
اللَّهُ“

”یعنی جو شخص غلو فئات اور بندوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں“

مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ملک شام کے عامل (گورنر) سے فرمایا: **كُنْتُمْ اَقْلَ النَّاسِ وَاَذَلَّ النَّاسِ فَاَعَزَّكُمْ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ** مہمما تطلبوا العزّة بغیرہ یذّلكکم اللہ (مستدرک ج ۳، ص ۱۷۱) یعنی (اے ابو عبیدہ) تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو دین اسلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو خدا تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ (ابو جریر ص ۱۷۱) احکام القرآن میں فرمایا کہ مراد آیت مذکورہ سے یہ ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو، ہاں مسلمانوں کے ذریعہ عزت و قوت طلب کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں، کیونکہ سورۃ منافقون کی آیت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنین کو عزت بخشی ہے (جصاص، ص ۱۳۵۲، ج ۲)۔

یہاں عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت ہے تب تو دنیا میں اس کا مخصوص ہونا اللہ تعالیٰ کے رسول اور مؤمنین کے ساتھ واضح ہے، کیوں کہ آخرت کی عزت کسی کافر و مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر مراد دنیا کی عزت لی جائے تو عبوری و در اور اتفاقی حوادث کو چھوڑ کر انجام کے اعتبار سے یہ عزت و غلبہ بالآخر اسلام اور مسلمان ہی کا حق ہے، جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان رہے، دنیا نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور پھر آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت و قیادت میں مسلمان صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں گے تو پھر غلبہ انہی کا ہوگا، درمیانی اور عبوری دور میں مسلمانوں کے ضعف ایمان اور ابتلا، معاصی کی وجہ سے ان کا کمزور نظر آنا اس کے منافی نہیں۔

آیت **قَدْ تَسْزَنَ عَلَیْكُمْ فِی الْکِتَابِ الْخَیْ** میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا جو سورۃ الاحقاف میں قبل از ہجرت مکہ مکرّمہ میں نازل ہو چکی تھی حوالہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے تو اس طرح

انسانی کے لئے پہلے ہی یہ حکم بھیجا تھا کہ کفار و فجار کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، اور تعجب ہے کہ یہ غافل لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہ ان سے دوستی کرنے لگے، اور ان کو عزت و قدرت کا مالک سمجھنے لگے۔

سورۃ نساء کی مذکورہ آیت اور سورۃ انعام کی وہ آیت جس کا حوالہ سورۃ نساء میں دیا گیا ہے دونوں کا مفہوم مشترک یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا ان پر ہتھزار کر رہے ہوں تو جب تک وہ اس بیہودہ شغل میں لگے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے، پھر سورۃ انعام کی آیت کے الفاظ میں کچھ تعمیم اور مزید تفصیل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

وَإِذَا أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يُخَوِّضُونَ
فِي الْأَرْضِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِشْ
يَوْمَ تَخْرُجُ أُنْفُسُ فِي حِلْيَةِ غَيْرِهَا
وَأَمَّا
بُنْيَتُنَا الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الَّذِي تَكْرِي مَعَ الْفَاسِقِينَ

یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو چمکتے
ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کش
کر دیں! تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی
اور بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان
تو مت بیٹھو یا آجانے کے بعد ظالموں کے
ساتھ!

اس میں آیاتِ اہیہ میں جھگڑا کر نامذکور ہے جس میں کفر و ہتھزار بھی داخل ہے، اور آیت کی تخریج معنوی یعنی آیاتِ قرآنی کے ایسے معانی نکالنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف باجماع امت کے خلاف ہوں یہ بھی اسی میں داخل ہیں، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بروایت ضحاک منقول ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو فساد قرآن کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکلنے والے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: **وَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الَّذِي تَكْرِي مَعَ الْفَاسِقِينَ وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ إِلَى قَوْمٍ الْفَاسِقِينَ** (منظہری، ص ۲۶۳)۔

تفسیر بالرائے کرنے والے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص فساد قرآن کریم کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں، بلکہ ان کے خلاف معانی بیان کرتا ہے اس کے درس و تفسیر میں شرکت بنفس فساد قرآن ناجائز اور بجائے ثواب کے گناہ ہے، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہو اس کا کانوں سے یا اختیار خود سننا بھی گناہ ہے۔

اور اس پر یہ شعر نقل کیا ہے

وَسَمِعَتْ صَوْنَ عَنْ سَمَاعِ الْفَنَاءِ
كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النَّطْقِ بِهِ

یعنی اپنے کانوں کو بری بات سننے سے بچاؤ، جس طرح زبان کو بری بات کہنے سے بچاتے ہو۔

دوسری بات سورۃ انعام کی آیت میں یہ زیادہ ہے کہ اگر کسی وقت بھولے یا بے خبری سے کوئی آدمی ایسی مجلس میں شریک ہو گیا، پھر خیال آیا تو اسی وقت اس مجلس سے علحدہ ہو جانا چاہئے، خیال ہو جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔

سورۃ نساء اور سورۃ انعام کی دونوں آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس بیہودہ گفتگو میں مشغول رہیں، اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں؟ فساد قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیاتِ اہیہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو ممانعت بھی ختم ہو گئی، اسی لئے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں اور بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار اور ظالم لوگوں کی صحبت و مجالست بعد میں بھی درست نہیں، حضرت حسن بصریؒ کا یہی ارشاد ہے، انھوں نے سورۃ انعام کے اس جملہ سے استدلال فرمایا ہے: **وَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الَّذِي تَكْرِي مَعَ الْفَاسِقِينَ**، یعنی یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کر دینے کے بعد بھی ظالم ہی اسی لئے اس کی صحبت و مجالست سے بعد میں بھی احتراز لازم ہے (جصاص)۔

اور تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمہ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر و ہتھزار اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت تو حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو جائز ہے۔

بروں کی صحبت سے تنہائی بھلی امام ابو بکر جصاصؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہیں عن المنکر کے ضابطہ سے یہ لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قدرت ہو تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس

مجلس سے اٹھ جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہو کیوں تھا۔ (بحر محیط، صفحہ ۵، جلد ۳)

تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِي وَاقْتَدَى
الْآخِرَ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَا يَنْدِي
يُدَارُ عَلَيْهِمَا الْخَمْرُ
(ابن کثیر، صفحہ ۵۶، ج ۱)

مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لئے یہ شرط ہو کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، مثلاً مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے، اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جسکی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلاف شرع کام کر لے لگیں تو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں، تو ہم فساد و فحار کے لئے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں: اول ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ، یہ کفر ہے، دہم انہما کفریات کے وقت کراہت کے ساتھ یہ بلا عذر فسق ہے، سوئم کسی ضرورت دنیوی کے واسطے مباح ہے، چہارم تبلیغ احکام کے لئے عبادت ہے، پنجہم اضطراب اور بے اختیاری کے ساتھ، اس میں محذور ہے۔

کفر پر راضی ہونا کفر ہے | آخر آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ، یعنی اگر تم ایسی مجلس میں بطیب خاطر شریک رہے جس میں آیات الہیہ کا انکار یا استہزاء یا تحریف ہو رہی ہو

تو تم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو کر اپنی جیسے ہو گئے، مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبات و خیالات بھی ایسے بن کر تم ای کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہوتے تو حقیقتہً تم بھی کافر ہو کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو ان کی مثل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں تم اپنی اس شرکت کے ذریعہ ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے۔

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْؕ وَاِذَا قَامُوْا

اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كَسَالٰى بِرَءَاەءُوْنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُوْنَ

اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۳۱ مَذٰبِدَ بَيْنَ بَيْنٍ ذٰلِكَ ۙ لَا اِلٰى هُوَ لَآءٍ

وَلَا اِلٰى هُوَ لَآءٍ طَوْمَنَ يُضِلُّ اللّٰهُ فَلَٰنَ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝۱۳۲

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الصُّفَرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ

سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۳۳

خلاصہ تفسیر

یوشبہ منافق لوگ (انہما ایمان میں) چالبازی کرتے ہیں اللہ سے دھوکا کی چال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور گواہ کا اعتقاد اللہ کے ساتھ چالبازی کرنے کا نہ ہو، مگر ان کی یہ کالوائی مشابہ اسی کے ہے کہ جیسا ہم اعتقاد ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا

تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ (تو خدمت کی) بڑی قدر کرنے والے (اور خداوندگار) کے خلوص وغیرہ کو) خوب جاننے والے ہیں (پس جو شخص اطاعت و اخلاص سے لپھے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں)

معارف و مسائل

قرآن تعالیٰ، اَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو ریاء سے پاک ہو، اور محض اسی کی ذات کے لئے ہو، کیونکہ مخلص کے معنی فقہاء نے یہ بیان کئے ہیں:

”یعنی مخلص وہ آدمی ہے جو عمل محض اللہ ہی کے لئے کرے، اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے عمل کی تعریف کریں“

الَّذِي يَعْمَلُ لِلَّهِ لَا يُحِبُّ
أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ
(بحوالہ مظہری)

—————

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

اللہ کو پسند نہیں کسی بڑی بات کا ظاہر کرنا

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۱۵۳

مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ ہر سنیے والا جاننے والا، اگر تم سمجھو کہ کون بھلائی

أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝۱۵۴

یا اس کو چھپاؤ یا معاف کرو۔ بڑائی کو تو اللہ ہی معاف کرے والا بڑی قہر والی ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ

جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ

يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ مِنْ بَعْضٍ وَ

فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور

نَكْفُرُ مِنْ بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ

نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک

سَبِيلًا ۝۱۵۵ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا

راہ، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝۱۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

کافروں کے واسطے عذاب اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر

وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

اور عذاب کیا ان میں سے کسی کو ان کو جلد دے گا ان کے

أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۷

ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ بڑی بات زبان پر لائے کو کسی کے لئے، پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے
دک اپنے مظالم کی نسبت کچھ حکایت مسکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ (مظلوم

کی بات، خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت، خوب جانتے ہیں (اس میں اشارہ ہو کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں، اور ہر چند کہ ایسی شکایت جائز تو ہے لیکن) اگر نیک کام عسلائیہ کر دیا اس کو خفیہ کر دو (جس میں معاف کرنا بھی آگیا، یا بالخصوص کسی کی برائی کو معاف کر دو تو زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ (بھی) بڑے معاف کرنے والے ہیں، مگر (باوجودیکہ) پوری قدرت والے ہیں (کہ اپنے مجرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں، پس اگر تم ایسا کر دو تو اول تو تعلق باحسان الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی) جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ (جیسا ان کے عقیدہ اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طور پر لازم آتا ہے) اور (کفر کرتے ہیں) اس کے رسولوں کے ساتھ (یعنی بعض کے ساتھ تو صراحت، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور کل کے ساتھ لزوماً جیسا آگے آتا ہے) اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں (باعث بار ایمان لانے کے) فتنہ رگھیں اور (اپنے اس عقیدہ کو زبان سے بھی) کہتے ہیں کہ ہم ریغیروں میں سے، بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں (اس قول اور اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آگیا، اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے، جب بعض کا انکار ہو تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہو گئی، جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی) اور یوں چاہتے ہیں کہ بن بن ایک راہ تجویز کریں (کہ نہ سب پر ایمان یہ ہے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ سب کا انکار رہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے سو) ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں (کیونکہ کفر بالبعض بھی کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جب ایمان بالجمع نہ ہو تو کفر ہی ہوا) اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، (وہی ان کے لئے بھی ہوگی) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں ایمان لانے کے اعتبار سے) فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور (چونکہ) اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں (اس لئے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، سب بخش دیں گے اور چونکہ وہ) بڑے رحمت والے ہیں (اس لئے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے)

معارف و مسائل

ان آیات میں سے پہلی آیت اور دوسری آیت دنیا سے ظلم و جور کے مٹانے کا ایک قانون ہے، مگر عام دنیا کے قوانین کی طرح نہیں جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے، بلکہ ترغیب و ترہیب کے انداز کا ایک قانون ہے جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دیدی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت، یا کسی عدالت میں چارہ جوئی کر سکتا ہے، جو عین عدل و انصاف کا تقاضا اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک قید بھی سورہ نخل کی آیت میں مذکور ہے، **وَإِنْ عَاظِبْتُمْ فَاقْبُوا** بمثل مما عُوِظْتُمْ بِهِ **وَلَعِنَ صَاحِبُكُمْ لَهُمْ** لَصَاحِبُوتَيْنِ **آیت ۱۵۳** یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم و تعدی اس نے کیا بدلہ میں اس سے زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کے جوڑ میں ظلم کی اجازت نہیں بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جاسکتا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔

اور آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو اگر وہ ظلم کی شکایت، حکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، کیونکہ اس نے خود اس کو شکایت کرنے کا موقع دیا ہے، غرض فتنہ آن حکیم نے ایک طرف تو مظلوم کو ظلم کا مساوی بدلہ لینے کی اجازت دیدی، اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، عفو و درگزر اور اس کے بالمقابل آخرت کا عظیم فائدہ پیش نظر کر کے مظلوم کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے اس جائز حق میں ایثار سے کام لے ظلم کا انتقام نہ لے، ارشاد فرمایا:

إِنْ تُبْغِ وَأُخْخِرْ أَوْ تُخَفِّوْهُ أَوْ تُعَفِّوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا **آیت ۱۵۴** یعنی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کر کے کر دیا خفیہ طور پر کرو، یا کسی کے ظلم اور برائی کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔

اس آیت میں اصل مقصد تو ظلم کے معاف کرنے سے متعلق ہے، مگر اس کے ساتھ علانیہ اور خفیہ نیکی کا بھی ذکر فرمایا کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ عفو و درگزر ایک بڑی نیکی ہے جو اس کو خستہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت کا سختی ہو جائے گا۔

آخر آیت میں **فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا** فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ

قادری مطلق ہیں جسکو جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بہت معاف کرنے والے ہیں، تو انسانی جسکو قدرت و اختیار بھی کچھ نہیں، وہ اگر انتقام لینا بھی چاہے تو بہت کم ہے کہ اس پر قدرت ہی نہ ہو، اس لئے اس کو تو غفور و درگزر اور بھی زیادہ مناسب ہے۔

یہ ہے رفع ظلم اور اصلاح معاشرہ کا فسر آئی اصول اور مبنیہ انداز کہ ایک طرف برابر کے انتقام کا حق ہے کہ عدل و انصاف کا بہترین قانون بنادیا، دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر غفور و درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے:

فَاَذِلَّةً لِّلَّذِينَ يَبِينُوا فَرَسَ لَكَ عَدَاوَةً كَانَتْ وَلِيًّا خَمِيئَةً (۳۳: ۲۱) یعنی جس شخص کے اور ہمتا کے درمیان دشمنی تھی اس طریقہ عمل سے وہ ہمتا را مختل و دوست بن جائے گا۔

عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام لے لینے سے ظلم کی روک تھام ضرور ہو جاتی ہے، لیکن فریقین کے دلوں میں وہ ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو آئندہ پھر باہمی جھگڑوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ حسن لاقی درس جو قرآن کریم نے دیا اس کے نتیجہ میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں فسر آں حکیم نے یہ کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں، بلکہ کھلا کافر ہے جس کی نجات آخرت کی کوئی راہ نہیں۔

اسلام اور نجات سے کس مخالف فسر آں حکیم کے اس واضح فیصلہ نے ان لوگوں کی بے راہی اور مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی کچھ روٹی کو پوری طرح کھول دیا ہے، جو دوسرے اہل مذہب کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور ثروتہ اور ہبہ کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور فسر آں و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں، یہودی اپنے مذہب پر اور عیسائی اپنے مذہب پر رستے ہوئے بھی نجات پاسکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ سب رسولوں کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں جن کے کافر جہنمی ہونے کا اس آیت نے اعلان کر دیا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی و خیر خواہی اور احسان و رواداری کے معاملہ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان و

سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں، مذہبی اصول و عقائد ہماری ملکیت نہیں جو ہم کسی کو تحفہ میں پیش کر سکیں، اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حفاظت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح اعلان برأت بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی فسر آں دیتا ہے، اور ان کے قومی شعائر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے، وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔

اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب و ملت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کو مذہب اسلام کی تبلیغ پر اتنا زور دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دینا اصولاً غلط اور خلاف عقل ہوتا، بلکہ اس صورت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور فسر آں حکیم کا نزول معاذ اللہ بیکار اور فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا سارا جہاد بے معنی بلکہ ملک گیری کی ہوس رہ جاتا ہے اس معاملہ میں بعض لوگوں کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ سے شبہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمْ لَا يَخْلَعُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ذِينَ السَّيِّئَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوتے اور نصاریٰ اور صابئین ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے)۔

اس آیت میں چونکہ ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کے بجائے صرف ایمان باللہ و یوم الآخر پر اکتفا کیا گیا ہے تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھوڑے مطالعے سمجھنا چاہتے ہیں اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لئے کافی ہے رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، ورنہ محض خدا کے اقرار اور توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے، قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے:

فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُكُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

يُشَقَّاقِي فَتَسَيِّفُ لِقَاهُمْ اللَّهُ وَهُوَ الشَّهِيدُ الْعَلِيمُ (۱۵۳) یعنی ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح ایمان خستیار کریں، جس میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لازم ہے، ورنہ پھر سمجھ لو کہ وہی لوگ تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہے، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔
اور پیش نظر آیات میں تو اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلادیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے، اور اس کے لئے عذاب جہنم ہے، ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

آخری آیت میں پھر ایجابی طور پر بیان فرما دیا گیا ہے کہ نجات آخرت انہی لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر بھی ایمان رکھیں، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ الْفَرَّانَ يُفْقِدُ بَعْضَهُ
بَعْضًا

”یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر و تشریح کرتا ہے“

خود شرآنی تفسیر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا کسی کے لئے جائز نہیں۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنِزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

مجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر انمازلے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھا دے اللہ کو بالکل سامنے

فَاخَذَتْهُمْ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنَّا

سو آپڑی ان پر بجل ان کے گناہ کے باعث پھر بنا لیا بھڑے کو بہت کچھ نشانیاں

بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَقَّبُوا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ

پچھ چنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطٰنًا مَّبِيْنًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِثْقَانِهِمْ وَ

غلبہ صریح، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور

قُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا

اور ہم نے کہا داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو

فِي السَّبْتِ وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِّثْقَانًا غَالِيَةً ۝

ہفتہ کے دن میں اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط۔

رابطہ آیات ماقبل کی آیات میں یہودی کی بد اعتقادیوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت مذکور تھی ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب و سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دررنگ چلا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب (یہود) یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوادیں سو آپ ان لوگوں سے اس کو غیب نہ سمجھئے کیونکہ یہ منسرقہ ایسا معاند ہے کہ انھوں نے (یعنی اس فرقہ کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے انھوں نے) موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا (بلا حجاب) دکھلا دو، جس پر ان کی گستاخی کے سبب ان پر کڑا ججل کی آپڑی، پھر اس سے بڑھ کر ان کی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ انھوں نے موسیٰ کو (پرستش) کے لئے بخوڑ کیا تھا بعد اس کے کہ بہت سے دلائل (تصدیق حق و باطل کے) ان کو پہنچ چکے تھے (مراد ان دلائل سے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جن میں سے غرق و غریب تک بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا) پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے برا و رعب دیا تھا اس رعب پر اور ہماری درگزر اور حمایت پر ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ نہ عنایت سے متاثر ہوتے تھے نہ رعب سے، اور ہم نے ان لوگوں سے (توبہ پر عمل کرنے کے) قول و قرار لینے کے واسطے کہ وہ طور گواہی کر ان کے اور (محاذات میں) محفل کر دیا تھا اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازہ میں عاجزی سے داخل ہونا اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں (جو حکم تم کو ملے گا اس میں شکار نہ کریں اس میں حد شرع ہے، تم کو مذمت کرنا اور اس کے علاوہ اور بھی) ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید لے (جس کا بیان قرآن و احادیث میں مذکور ہے) لیکن ان لوگوں نے باوجود اس قدر انتہام کے پھر اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا۔

معارف و مسائل

یہودیوں کے کچھ سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان کا مطالبہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے، اور یہ ان کی ایک شرط تھی، بلکہ وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، اور ان کی تسلی کر دی کہ وہ حقیقت

یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو سستا ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلایا جائے، ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر توحید اور خدا کے واحد لا شریک کے برائیں دینات کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بچانے بچھڑنے کو معبود بن بیٹھے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو و درگزر سے کام لیا، ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلع قمع کیا جاتا۔ اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے منافی انکار کر دیا تھا تو ہم نے پہاڑ، طور اٹھا کر ان پر متعلق کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب شہر المکیا کے دروازہ میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار سر جھکائے ہوئے داخل ہو، یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتہ کے روز چھیلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے اس سے روگردانی نہ کرو اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا، لیکن ہوائوں کے انھوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ
 اَنْ كُوجُو سِزَامِل سوان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر
 اَلَا نُبَيِّعُكُمْ بَغِيْرَ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ
 پیغمبروں کا ناحق اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے
 عَلَيْهِمْ اَيُّ كُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَيَكْفُرُوْنَ
 ہر کردی ان کے دل پر کفر کے سبب سوا بیان نہیں لائے مگر کم، اور ان کے کفر پر
 وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ هَمَّانَا عَظِيْمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا
 اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر اور ان کے اس کہنے پر
 قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوْهُ
 کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول اللہ کا اور انھوں نے اس کو مارا

وَمَا صَلَّبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا
 اور نہ سولی پر چڑھا یا دیگن وی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف بائیں کرتے
 فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظُّنِّ
 ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پہل ہے ہیں
 وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝۱۵۹ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
 اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھالیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست
 حَكِيْمًا ۝۱۶۰ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
 حکمت والا اور جتنے لہرتے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لادیں گے اس کی
 مَوْتِهِ ۚ وَیَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۱۶۱
 موت پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔

ربط آیات | ماقبل کی آیات میں بھی یہودی شراوتوں کا ذکر تھا، اور ان شراوتوں کی وجہ سے
 ان پر لعن، طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا، ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل
 مذکور ہے، اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے،
 اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے
 بچا کر زندہ آسمان پر اٹھالیا ہے، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل
 کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، جس شخص کو انھوں نے قتل کیا
 تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے
 یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کر دیا۔

خلاصہ تفسیر

سو ہم نے دان کی حرکتوں کی وجہ سے سزائے لعنت و غضب و ذلت و مسخ وغیرہ
 میں سبستلا کیا (یعنی) ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر و انکار کی وجہ سے احکام آیت
 کے ساتھ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء (علیہم السلام) کو (جو ان کے نزدیک بھی)
 ناحق (تھا) اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب راہیے (محفوظ ہیں) کہ ان میں
 مخالفت مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں، حق تعالیٰ اس پر

یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو سستا ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھلایا جائے، ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر توحید اور خدا کے واحد لا شریک کے برائیں دینیات کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بچانے بچھڑنے کو معبود بن بیٹھے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو و درگزر سے کام لیا، ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلع قمع کیا جاتا۔ اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے منافی انکار کر دیا تھا تو ہم نے پہاڑ، طور اٹھا کر ان پر متعلق کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سب شہر المکیا کے دروازہ میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار سر جھکائے ہوئے داخل ہو، یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتہ کے روز چھیلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے اس سے روگردانی نہ کرو اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا، لیکن ہوائوں کے انھوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ
 اَنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ سَوَاقُ الْحَدِّثِ كُنْىٰ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ
 اَلَا نُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَعْتَدُوْنَ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ سَوَاقُ الْحَدِّثِ كُنْىٰ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ
 عَلَيْهِمْ سَوَاقُ الْحَدِّثِ كُنْىٰ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ يَرِىٰ اَوَّلَ مَنَظَرٍ
 وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ هَتَّانَا عَظِيمًا ۝۱۵۹ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
 قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوْهُ
 كَهَم لَمْ يَمُوتْ كَمَا مَاتَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا مَاتَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

وَمَا صَلَّوْهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
 اور نہ سولی پر چڑھا یا دیکھیں وہی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے
 فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ
 ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پہنچ رہی ہے
 وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝۱۵۸ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا
 اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھالیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست
 حَكِيْمًا ۝۱۵۹ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَآلِئُوْا مِنْ يَّهٍ قَبْلَ
 حکمت والا اور جتنے لڑتے ہیں اہل کتاب کے سو عیسٰی پر یقین لادیں گے اس کی
 مَوْتِهِ ۚ وَكَوْنِ الْقِيَمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۱۵۹
 موت پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔

ربط آیات | ماقبل کی آیات میں بھی یہودی شراوتوں کا ذکر تھا، اور ان شراوتوں کی وجہ سے
 ان پر لعن، طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا، ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل
 مذکور ہے، اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے،
 اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے
 بچا کر زندہ آسمان پر اٹھالیا ہے، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل
 کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، جس شخص کو انھوں نے قتل کیا
 تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے
 یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کر دیا۔

خلاصہ تفسیر

سو ہم نے دان کی حرکتوں کی وجہ سے سزائے لعنت و غضب و ذلت و مخر و غیرہ
 میں سبستلا کیا (یعنی) ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر و انکار کی وجہ سے احکام الہیہ
 کے ساتھ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء (علیہم السلام) کو (جو ان کے نزدیک بھی)
 ناحق (تھا) اور ان کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب راہیے (محفوظ ہیں) کہ ان میں
 مخالفت مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں، حق تعالیٰ اس پر

زد فرماتے ہیں کہ یہ منسوبی اور بختگی نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے کہ حق بات کی ان میں تاثیر نہیں ہوتی، سوان میں ایمان نہیں مگر قدرے قلیل، اور قدرے قلیل ایمان مبتہول نہیں پس کافر ہی ٹھہرے (اور ہم نے ان کو سزائے لعنت وغیرہ میں ان وجہ سے بھی مبتلا کیا یعنی ان کے ایک خاص کفر کی وجہ سے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ) حضرت مریم علیہا السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے (جس سے تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ سے ان کی براہ ست ظاہر فرما چکے ہیں) اور (نیز بطور تفاخس) ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم لے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا (یہ کہنا خود دلیل ہے عداوت کی، اور عداوت انبیاء کے ساتھ کفر ہے، نیز اس میں دعویٰ ہے قتل کا، اور قتل نبی بھی کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے) حالانکہ (علاوہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ) انھوں نے (یعنی یہود نے) نہ ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو (یعنی یہود کو) اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ (اہل کتاب میں سے) ان کے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے) بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں (مبتلا) ہیں ان کے پاس اس پر کوئی (صحیح) دلیل (موجود) نہیں، بحسب تحقیق باتوں پر عمل کرنے کے اور انھوں نے (یعنی یہود نے) ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) یعنی بات ہے کہ قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف (یعنی آسمان پر) اٹھالیا اور ایک اور شخص کو ان کا ہشکل بنا دیا اور وہ مصلوب و مقتول ہوا، اور یہی سبب ہوا یہود کے اشتباہ کا اور اس اشتباہ نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست (یعنی قدرت والے) حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت و حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچالیا اور اٹھالیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہ لگا، اور یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار نبوت عیسویہ میں بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وقت نزول آیت سے لے کر کسی زمانہ میں کوئی شخص اہل کتاب (یعنی یہود میں سے) باقی نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام (کی نبوت) کی اپنے مرنے سے (ذرا) پہلے جب کہ عالم برزخ نظر آئے لگا ہے، ضرور تصدیق کرنے لگا (جو اس وقت کی تصدیق نافع نہیں، مگر ظہور بطلان کے لئے تو کافی ہے تو اس سے اگر اب ہی ایمان لے آویں تو نافع ہو جائے) اور (جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکیں گے یعنی قیامت کے روز وہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) ان منکرین کے انکار پر گواہی دیں گے۔

معارف و مسائل

سورۃ آل عمران کی آیت یَعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ اَفْعَلُکَ اِلٰی (۵۵:۳) میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انکی دستبرد سے بچانے کے سلسلہ میں پانچ وعدے فرمائے تھے، جن کی تفصیل اور مکمل تشریح و تفسیر سورۃ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھالیں گے، اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعوؤں کے بیان میں اُس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مخالفہ کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔

ان آیات میں واضح کیا گیا کہ مَا قَتَلُوْکُمْ وَمَا صَلَبُوْکُمْ، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ صورت حال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا۔

یہود کو اشتباہ اور تکیف شتیة لھم کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت قساک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پیش آیا؟ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے خواری ایک جگہ جمع ہو گئے، حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے، ابلیس نے یہود کے اس دستہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیلئے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا، اور چار ہزار آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خواریں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور پھر حجت میں میرے ساتھ ہو، ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اس کو اپنا کمرہ، عمامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اُسے پکڑ کر لے گئے، اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا گیا (قرطبی) بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص طیطلا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ نے تو مکان میں نہ ملے، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہشکل بنا دیا، گھمایا، یہود یہ سمجھ کر یہی عیسیٰ ہے، اور اس اپنے ہی آدمی کو لپکا کر قتل کر دیا (منظری)

ان میں سے جو بھی صورت حال پیش آئی ہو سب کی گنجائش ہے، قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لئے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، البتہ قرآن کریم نے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصاریٰ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا، حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا، اور اپنے اپنے گمان و قیاس کے مطابق انھوں نے طرح طرح کے دعوے کئے، اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے، اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا اخْتَلَفُوا فِيهِ لَقِيَ شَلِيقُ مَمْلُكِهِمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتَتْ بَاغِ
الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ إِنَّ كَيْدَ بَعْضِ الْيَهُودِ كَبِيرٌ ۚ لَقِيَ بَعْضُ الْيَهُودِ
لَقِيَ بَعْضُ الْيَهُودِ كَبِيرٌ ۚ لَقِيَ بَعْضُ الْيَهُودِ كَبِيرٌ ۚ لَقِيَ بَعْضُ الْيَهُودِ كَبِيرٌ ۚ

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تنبیہ ہوا تو انھوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لئے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح (علیہ السلام) کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں، اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح (علیہ السلام) ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح (علیہ السلام) کہاں ہیں؟

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ زبردست قدرت و غلبہ والا ہے، یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت و غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی حیثیت کیا ہے، وہ قدرت والا ہے صرف مادہ کے پرستار انسان اگر رفیع عیسیٰ (علیہ السلام) کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔

آخر میں اس مضمون کے تحت کے لئے فرمایا کہ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ لوگ اس وقت اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انھیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب بطل تھا۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گذری ہے کہ مؤتیہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع کی جائے، اور آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا جو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا۔

دوسری تفسیر جسکو صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے، اور حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہ ہے کہ مؤتیہ کی ضمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انھیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ انھیں اعیانہ اللہ مفسری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصاریٰ اگرچہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہود ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلو میں اس حد تک آ گئے کہ انھیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے تھے قرآن کریم کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے، نصاریٰ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیئے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْفِرُ كَنْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَتَّى مَعَاذَ لَا فَيَقْتُلَنَّ الَّذِينَ جَاءُوا وَلَيَقْتُلَنَّ الْغُلُوزُ وَلَيَكْسِرَنَّ الْقَلْبُ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً ۚ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ

إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مَنِ اهْتَدَى
الْكَشِبُ إِلَّا كَيْفَ مَنَنْتَ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ
مَوْتِ رَسُولِهِ، يُعِينُهَا ثَلَاثُ
مَوَاتٍ (قرطبي)

آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت
کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے
کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ وہ
ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے
آئے گا، آپ فرمایا عیسیٰ (علیہ السلام)

کی موت سے پہلے، اور تین بار ان الفاظ کو دہرایا

آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک حلیل بہتہ رحمانی حضرت ابو ہریرہؓ سے بروایت صحیح ثابت
ہو جس میں قبل موت سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا
مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل
ہونے کے متعلق ہے۔

اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں
ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ جل
کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔

اس کی تائید سورۃ زخرف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ عِلْمَ
ذَلَا تُعْذِرُونَ يَوْمَ لَا تَعْبُورُونَ** (۶۱، ۴۳) یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں جس تم قیامت
کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو "مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ
آیت کی ضمیمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت
کی ایک علامت ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول
کی خبر دی گئی ہے، کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور ان کا آنا قیامت کی علامت
میں سے ہوگا۔

اس آیت میں ایک دوسری قرأت **لَعَلَّمَ** بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح
ہو جاتے ہیں، کیونکہ **عَلَّمَ** بفتح اللام کے معنی علامت کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی
کی تفسیر بھی اسی کی مؤید ہے، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ
لِسَانَهُ**، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ — حضرت ابن عباسؓ
سے **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ** کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں
جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ قبل موت کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث

صحیح کے ساتھ تفسیر کو مشاغل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا
اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر بہرہ پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح آیت
وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ سے بھی حسب تفسیر ابن عباسؓ یہ منقول یقینی ہو جاتا ہے۔

امام تفسیر ابن کثیر نے آیت **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِسَانَهُ** کی تفسیر میں لکھا ہے:

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَخْبَرَ بِالنُّزُولِ عَيْسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامًا
عَادِلًا (ابن کثیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں
کہ آپ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام
کے دنیا میں نازل ہونے کی خبر
دی ہے

ان روایات متواترہ کو ہماری استاذہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ
نے جمع فرمایا، جن کی تعداد تلو سے زیادہ ہے، حضرت استاذ کے حکم پر احقر نے اس مجموعے کو
بزبان عسری مرتب کیا، حضرت نے اس کا نام التصريح بما تواتر فی نزول ایح تجویز فرمایا،
جو اس زمانے میں شائع ہو چکا تھا، حال میں حلب شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبد الفتاح
ابوغزہ نے مزید شرح و حواشی کا اضافہ کر کے بیروت میں اعلیٰ کتابت کے ساتھ شائع کرایا ہے۔
آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یہ مضمون آیات مذکورہ سے بھی واضح ہو چکا ہے اور
عقیدہ قطعی اور جامعی ہے جس کا منکر کافر ہے اس کی پوری تفصیل سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے، وہاں
دیکھ لی جائے، اس میں ان شبہات کا بھی جواب مذکور ہے جو اس زمانے کے بعض ملعونین کی
طرف سے اس عقیدہ کو مشکوک بنانے کے لئے پیش کئے گئے ہیں، واللہ ولی الہدایۃ۔

فَيُظْلِمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ

سویہ کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام نہیں کی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَيَصِدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِنَاهُمْ

نہیں اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے کہ سود

الربوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

لِجِنِّهِمْ اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کو واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک

رَبِّطِ آيَاتِ لگد مشر آیات میں یہودی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا بیان ہے، اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہو گا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئیں۔

خُلاصۃ تفسیر

یہودیوں کے اپنی بڑے بڑے جرائم کے سبب (جن میں بہت سے امور سورۃ بقرہ میں ذکر کئے) ہم نے بہت سی پاکیزہ (یعنی حلال و نافع اور لذیذ) چیزیں جو پہلے سے ان کے لئے (بھی) حلال تھیں (جیسا آیت كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ (۹۳:۳) میں ہے) ان پر (شرعیہ طور پر) حرام کر دیں (جن کا بیان سورۃ انفصام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا حَزَّ مِنْهُمُ غُلَامٌ فَذُلُّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَوْمَةً لِّمَا كَانُوا كَافِرِينَ (۱۳۶:۶) میں ہے اور وہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ ان حلال پاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر ہوا تھا ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ يَبْغِيهِمْ عَذَابَ اللَّهِ اَوْر (شرعیہ طور پر) حرام میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں کوئی حلال نہ ہوئی) بسبب اس کے کہ (وہ آئندہ بھی ایسی حسرتوں سے باز نہ آئے، مثلاً یہی کہ) وہ (احکام میں تحریف کر کے یا حکم خداوندی کو چھپا کر) بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی دین حق کے قبول کرنے) سے مائل بن جاتے تھے (کیونکہ ان کی اس کارروائی سے عوام کو خواہ مخواہ التباس ہو جاتا تھا، گو طلب صادق سے وہ التباس دور ہو جانا ممکن تھا) اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو (توریت میں) اس سے ممانعت کی گئی تھی اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھا جاتے تھے، پس اس طریق حق میں رکاوٹ بننے، سود لینے اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جانے کی وجہ سے اس شریعت کی بقا تک تحفیض نہ ہوئی، البتہ شریعت جدیدہ عیسویہ میں کچھ احکام بدلے گئے، جیسا آیت وَلِیَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ حَزَّ عَلَیْكُمْ (۵۰:۳) سے معلوم ہوتا ہے، اور شریعت محمدیہ میں بہت تخفیف ہو گئی جیسا حِلَّ لَكُمْ الطَّعَامِ (۱۵۷:۴) سے ثابت ہے، یہ تو دنیوی سزائیں (اور آخرت میں) ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ان میں سے کافر ہیں در دناک سزا کا سامان کر رکھا ہے (البتہ جو موافق قاعدہ شرعیہ کے ایمان لے آئے اس کی پچھلی جنائتیں سب معاف ہو جائیں گی)

معارف و مسائل

شرعیہ محمدیہ میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئیں، بخلاف یہودیوں کے کہ ان پر جو طہیات حرام کر دی گئی تھیں ان میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھیں۔

لٰكِن الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

لیکن جو بختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے سو ماننے ہیں

بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ

جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آفریں ہے نماز پر قائم

الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

اپنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت

الْآخِرَةِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱۶۲

کے دن پر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب

۲۲
ع
۲

رَبِّطِ آيَاتِ ادھر کی آیات میں ان یہود کا ذکر تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے، اور مذکورہ بالا

منکرات میں مبتلا تھے، آگے ان حضرات کا بیان ہے جو اہل کتاب تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھیں آپ میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام و اسید و ثعلبہ رضی اللہ عنہم، ان آیات میں اپنی حضرات کی تعریف و توصیف مذکور ہے۔

خُلاصۃ تفسیر

لیکن ان (یہود) میں جو لوگ علم (دین) میں بختہ (یعنی اس کے موافق عمل کرنے پر مضبوط) ہیں (اور اس آمادگی نے ان پر حق کو واضح اور قبول حق کو سہل کر دیا جو آگے صلا و فرعا مذکور ہے) اور جو (ان میں) ایمان لے گئے (وہ) اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے (نبیوں)

کے پاس (بھیجی گئی) جیسے توریت و انجیل (اور جو ان میں) نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو (ان میں) زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو (ان میں) اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں (سو) ایسے لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں) ثواب عظیم عطا فرما دیں گے۔

معارف و مسائل

آیت میں جن حضرات کے لئے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے، اور جان تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضروریہ کی تصحیح پر موقوف ہے، بشرطیکہ خاتمہ بالا ایمان کی سعادت نصیب ہو۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور ان نبیوں پر

بَعْدَهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ان کے بعد ہم نے وحی بھی ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر

وَأَتَيْنَاكَ أَوْ دُرُودًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

اور ہم نے وحی اور دُرُود کو اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو

مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ

اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو اور باتیں کہیں اللہ نے

مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۖ رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ

موسٰی سے بول کر بھیجے پیغمبر خوش خبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد اور اللہ زبردست ہے

حَكِيمًا ۖ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ

بھکت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے

بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا

جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ بہک کر دور

ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ

جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بھٹنے والا

لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَلِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

نہیں ان کو اور نہ دکھلائے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

رَبِّطَ آيَاتِ | يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ سَبِيلَ يَهُودِيٍّ كَالْأَيْكَةِ

تفصیل سے اس کا الزامی جواب دیا گیا، یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو طویل کیا

جا رہا ہے، کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے ہو کہ

آپ آسمان سے بھیجی ہوئی کتاب لاکر دکھلائیں، تو بتلاؤ کہ یہ جلیل القدر انبیاء جن کا ذکر

ان آیات میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات

نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے، یعنی معجزات سے،

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزات ہیں، لہذا ان پر بھی ایمان لے آؤ، لیکن بات یہ ہے

کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لئے نہیں بلکہ عناد پر مبنی ہے۔

آگے بعثت انبیاء کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انتخاب

خراب کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے، اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی

دیتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے آپ کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی دہائی فرمائش کرتے ہیں بلکہ

آپ کے پاس رہی ایسی ہی (وحی بھیجی ہے جیسی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی) اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس (بھیجی تھی) اور ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلائیے ہیں کہ ہم نے (حضرات) ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اولاد یعقوب (میں جو نبی گزریے ہیں) اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے پاس وحی بھیجی تھی اور (اسی طرح) ہم نے داؤد علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، چنانچہ ان (کو) کتاب (زبور دی تھی) اور ان کے علاوہ (اور) بعضے (ایسے پیغمبروں کو) بھی (صحت) وحی بنایا جن کا حال اس کے قبل (سورۃ النعام وغیرہ مکی سورتوں میں) ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور (بعضے) ایسے پیغمبروں کو (صاحب وحی بنایا) جن کا حال (ابھی تک) ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کو بھی صاحب وحی بنایا، چنانچہ ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص طور پر کلام فرمایا (اور) ان سب کو (ایمان پر) خوش خبری (نجات کی) دینے والے اور (کفر پر عذاب کا) خوف سناتے والے پیغمبر بنا کر اس لئے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے (آنے کے) بعد کوئی عذر (ظاہر بھی) باقی نہ رہے (اور نہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن و قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا، پھر ہماری کیا خطا) اور (یوں) اللہ تعالیٰ پورے زور (اور خستیاں) والے ہیں، (کہ بلا ارسال رسول بھی منراہیتے تو بوجہ اس کے) مالک حقیقی ہونے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا اور درحقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا لیکن چونکہ بڑے حکمت والے (بھی) ہیں اس لئے حکمت ہی ارسال کو مقتضی ہوئی، تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے، یہ بیان حکمت درمیان میں تبعا آگیا تھا، آگے اثبات نبوت محمدیہ کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں، کہ گو وہ اپنے اس شبہ کے رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں، لیکن (واقع میں تو ثابت ہے اور اس کے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے، چنانچہ) اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیجا بھی (کس طرح) اپنے علی کمال کے ساتھ (جس سے وہ کتاب معجزہ عظیمہ ہو گئی جو کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے، ایسی کتاب معجز کے ذریعہ سے آپ کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں (یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب معجز نازل فرمائی اور اعجاز دلیل نبوت ہے، پس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے، رہا کسی کا ماننا نہ ماننا تو اول تو اس کا خیال ہی کیا) اور اگر طبعاً اس کو جی ہی چاہتا ہو تو ان سے افضل مخلوق (یعنی فرشتے) آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، (اور مومنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی، پس اگر چند حقائق ماننا نہ سہی) اور (اصل بات

تو رہی ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت (یعنی اقامت دلیل فی الواقع) کافی ہے (کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ کو حاجت ہی نہیں) جو لوگ (ان حج قاطع کے بعد بھی) منکر ہیں اور (طرز یہ کہ اور دل کو بھی) خدائی دین سے مانع ہوتے ہیں (حق سے) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں (یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے، اور اس کا ثمرہ آخرت میں آگے سنو کہ) بلاشبہ جو لوگ (حق کے) منکر ہیں اور (حق سے مانع بن کر) دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ (یعنی جنت کی راہ) دکھلائیں گے اس طرح پر کہ اس (جہنم) میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہا کریں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات ہے (کچھ سامان نہیں کرنا پڑتا)

معارف و مسائل

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ، اس سے معلوم ہو گیا کہ وحی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، تو جس نے اُن کو ماننا اس کو بھی ضرور ماننا چاہئے، اور جس نے اس کا انکار کیا گویا اُن سب کا منکر ہو گیا، اور حضرت لوح علیہ السلام اور ان سے پہلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت تھیں امتداد تعلیم کی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے، اور فرمانبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے، چنانچہ انبیاء نے اولاً العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور وحی الہی سے سزائی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔

فما سمعہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی، اور سمجھانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی متابعت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا، اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان

آیا، اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ انبیاء کے زمانہ میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے، تو آپ کی وحی کو حضرت نوح اور ان سے بچیلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذابِ عظیم کا مستحق ہوگا۔ (فوائد علامہ عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی، ساڑھے نو سو سال کی عمر آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، نہ آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور پوری عمر قوم کی اینداز سانی کو صبر کے ساتھ بہتے رہے۔ (منظری)

وَرَسُولًا كَذَبْنَا لَهُمْ أَنْبَاءَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ ۚ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

ہوتے ہیں انھیں بالا جمال ذکر کر کے ان میں سے جو اولوالعزم اور جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا بطور خاص بھی ذکر کر دیا گیا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ سب انبیاء ہیں اور انبیاء کے پاس مختلف طریقوں سے وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے کبھی کبھی ہوتی کتاب مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہِ راست اپنے رسول سے بات کرتے ہیں غرض جس طریقہ سے بھی وحی آجائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا یہ ہود کا یہ کہنا کہ توراہ کی طرح بھی ہوتی کتاب نازل ہو تب مانیں گے ورنہ نہیں خالص حماقت اور کفر ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں جن میں سے تین سو تیز اصحاب شریعت رسول تھے (قرطبی)

رُسُلًا مُّبْتَلِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ

خوش خبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ ہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر کی مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے، سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہِ حق بتلائی، تو اب دینِ حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جاسکتا، وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے رد پر کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب جہنیں قلع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپؐ

پاس آگئی، آپؐ نے ان سے فرمایا، بخدا قسم یقیناً جانتے ہو کہ میں خدا کا برحق رسول ہوں۔ انھوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی: لَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتَ مُتَّبِعِينَ ۚ

جس میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتابِ معجزہ کے ذریعہ سے جو اس کے علی کمال کا منظر ہے آپؐ کی نبوت پر گواہ ہے، اس نے یہ جان کر کتاب نازل کر دی ہے کہ آپؐ اس کے اہل ہیں، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور عظیم ذخیرات کی شہادت کے بعد پھر کس دلیل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔

قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ منکر ہیں، اور توریت میں جو آپؐ کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دینِ حق سے باز رکھتے ہیں، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہوگی نہ ہدایت، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ ہدایت آپؐ کی متابعت میں منحصر ہے، اور اگر اسی آپؐ کی مخالفت کا نام ہے۔ اس سے یہودیوں کے سب خیالات کی تغلیط اید گئی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷۰

اے لوگو! تمھارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمھارے رب کی فائز و خیر لکھ کر آیا ہے، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷۰

اور زمین میں اور یہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔

رابط آیات یہودیوں کے اعتراضات کا جواب اور نبوتِ محمدیہ علی صاحبہا السلام کے اثبات کے بعد اب تمام چنان کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں، کہ تمھاری نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔

خلاصہ تفسیر

اے تمام (چنان کے) لوگو! تمھارے پاس یہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سچی بات (یعنی سچا دعویٰ، سچی دلیل) لے کر تمھارے پروردگار (جل شانہ) کی طرف سے تشریف لائے ہیں (سو معنی اثبات دعویٰ بالدلیل صحیح کا یہ ہے کہ) تم (ان پر اور جو جو یہ فرمادیں سب پر)

یعنی رکھو جو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں، اور جو نہیں لائے اب اختیار کر لیں یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا، (کیونکہ نجات ہوگی) اور اگر تم منکر ہو گئے تو تمہارا ہی نقصان ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی (تو) ملک ہے یہ سب جو کچھ (بھی) آسمانوں میں اور زمین میں (موجود) ہے (تو ایسے بڑے عظیم الشان مالک) قادر کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر اپنی خیر منالو) اور اللہ تعالیٰ (سب کے ایمان و کفر کی) پوری اطلاع رکھتے ہیں اور دنیا میں جو پوری سزا نہیں دیتے تو اس لئے کہ (کامل حکمت والے) (بھی) ہیں (وہ حکمت اس کو مفقوض ہے)۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

اے کتاب والو مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ تعالیٰ کی شان میں

الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

مگر یہی بات بیشک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام

الْقَهَّارُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا

ہے جس کو الا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کی سوا اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ط انْتَهُوا خَيْرَ الْكُفَرِ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ط

کہو نہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑ دو بہتر ہوگا تمہارے واسطے بیشک اللہ معبود ہے اکیلا

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مَلَكُهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي

اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

الْأَرْضِ وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۱۷۱

زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا راز۔

رَبِّ آيَاتٍ | اقبل کی آیات میں یہود کو خطاب تھا اور انہی کی گمراہیوں کی تفصیل ذکر کی گئی

اس آیت میں نصاریٰ کو خطاب ہے، اور ان کی بد اعتقادی اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے متعلق ان کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔

پر یہ حدیث ہے: "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاِذَا هُوَ كَقُرْصِ الْفَرَسِ"

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب (یعنی انجیل والو) تم اپنے دین کے بارہ میں (عقیدہ حقہ کی) احد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی

شان میں غلط بات مت کہو (کہ تعزیر باللہ وہ صاحب اولاد ہے جیسا بعض کہتے تھے) الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ياد مجبوراً اللہ کا ایک

ہے جیسا بعض کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ، اور بقیہ دو جز ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

کہتے تھے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کو، جیسا آیت آئندہ میں وَلَا تَمْلِكُ لَكُمْ

الْمَعْقَرَةُ يَوْمَئِذٍ کے بڑھانے سے معلوم ہوتا ہے، اور بعضے حضرت مریم علیہا السلام کو

جیسا اِنْجِيلُ دُونِي وَرَافِعِي سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ عین مسیح ہے جیسا بعض کہتے تھے إِنَّ

اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، غرض یہ سب عقیدے باطل ہیں (مسیح عیسیٰ بن مریم

تو اور کچھ بھی نہیں) البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ (پیدائش) ہیں جس کو

اللہ تعالیٰ نے (حضرت) مریم تک (حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے) پہنچایا

تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان (دار چیز) ہیں کہ اس جان کو حضرت مریم کے

جسم میں بواسطہ نفخ حضرت جبریل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا، باقی نہ وہ ابن اللہ ہیں، نہ

تین میں کے ایک ہیں، جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے (سو جب یہ سب باتیں غلط

ہیں تو سب سے قریب کرو اور اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر (ان کی تعلیم کے مطابق)

ایمان لاؤ (اور وہ موقوف ہے توحید پر پس توحید کا عقیدہ رکھو) اور یوں مت کہو کہ (خدا)

تین ہیں (مقصود منع کرنا ہے شرک سے اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشرک ہے، اس

شرک سے) باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا (اور توحید کے قائل ہو جاؤ کیونکہ) معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے (اور)

وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے (کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات میں سب کی ملک ہیں) (اور ان کا منزہ اور

مالک علی الاطلاق ہونا دلیل ہو تو سید کی) اور (ایک دلیل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کا راز ہونے

میں کافی ہیں (اور ان کے سوا سب کار سازی میں ناکافی و محتاج الی غیر اور ایک حد پر جا کر

عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ کفایت صفات کمال سے ہے، اور صفات کمال لوازم الوہیت

سے ہے، جب وہ غیر اللہ میں منتفی ہے پس الوہیت میں بھی منفی ہے، لہذا توحید ثابت ہے۔

معارف و مسائل

وَكَلِمَتُهُ، اس لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ

ہیں، مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

اللہ کا جسزور ہیں تو اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا جسزور ہے؟ یہ جواب مسکرتہ نصرائی طبیب لاجواب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ - نزولِ فترآن کے وقت نصاریٰ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح میں خدا ہیں، اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اتر آیا ہے، دوسرے فرقہ کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم، اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح اللہ کو اقنوم ثالث کہتا تھا، غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے اس لئے فترآن کریم میں تینوں کو جدا جدا بھی خطاب کیا ہے اور یکجا بھی، اور نصاریٰ بر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہا جاتا ہو سب باطل اور لغو ہے، خواہ اس میں تو فریاط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ الہیاذ بانلہ وہ شعبہ با اور مفسری تھے، یا افراط ہو جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا یمن میں کے تیسرے ہیں۔

فترآن کریم نے بے شمار آیات میں ایک طرف تو نصاریٰ اور یہود کی گمراہی کو واضح کیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع اور عند اللہ ان کے مقام اعلیٰ کو واضح فرمایا ہے، تاکہ افراط و تفریط کے سچ راہوں میں سے حق کا محتدل راستہ نمایا ہو جائے عیسائی عقائد اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کے بالمقابل اسلام کی حقانیت پر اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہوں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کی مشہور کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کریں، جس کا عربی سے ترجمہ مع شرح و تحقیق حال میں دارالعلوم کراچی نے تین جلدوں میں شائع کیا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا، یعنی آسمان اور زمین میں اوپر سے نیچے تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی ملکوت اور اس کے بندے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیونکر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کار سازی کے لئے وہی کافی اور بس ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں، پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟

خلاصہ یہ کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت اور نہ اس کے

لے بائبل سے فترآن تک (ناشر)

نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش اور نہ اس کی حاجت جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں کسی کو خدا کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہو۔

وَلَا تَقُولُوا اِنِّیْ ذِیْنِیْنٰمُکُمْ، اس آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع فرمایا گیا، غلو کے لغوی معنی حد سے بیکل جانے کے ہیں، اور امام جصاص نے احکام فترآن میں فرمایا:

الْغُلُوُّ فِی الدِّیْنِ هُوَ مُجَاوِزَةُ حُدُودِ الْحَقِّ فِیْهِ
یعنی دین کے بائے میں غلو ہے کہ دین میں جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے بیکل جائے۔

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لئے بنایا گیا کہ غلو فی الدین ان دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین ہی کے شکار ہیں، کیونکہ نصاریٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں غلو کیا، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنا دیا، اور یہود نے ان کے نہ ماننے اور رد کرنے میں غلو کیا، کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ مریم بتول پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔

چونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصاریٰ کی گمراہی اور تباہی مشاہدہ میں آچکی تھی، اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملہ میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی، مسند احمد میں حضرت فاروق اعظمؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَطْلُقُوْنِیْ مِثْمَا اَطْلَقَتْ النَّصَارَیْ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ
فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ
میری ہرج و مرج میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے معاملہ میں کیا ہے، خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس لئے تم مجھے اللہ کا اور رسول کہا کرو۔

اس روایت کو بخاری اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح السند شراذیم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں، میرا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس سے آگے بڑھانا کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں مجھے شریک قرار دیدو یہ غلو ہے، تم نصاریٰ کی طرح کہیں اس غلو میں مستلانہ ہو جاؤ، اور یہود و نصاریٰ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ انھوں نے جب یہ عادہ ہی ڈال لی تو انبیاء علیہم السلام کے حواریین اور متبعین اور ان کے تابعین کے مقابلہ میں بھی یہی

برتاؤ نہتسار کر لیا، رسول کو تو خدا بنا دیا تھا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دیدیا، پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتہً انبیاء کے متبع اور ان کی تعلیم پر صحیح طور سے قائم بھی ہیں یا محض دراشتہ عالم یا شیخ سبجے جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت لیے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے، دین اور تمدن ہی کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا، قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے، **إِن تَحْذَرُوا** **أَحْبَابَ رَهْمٍ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا بَيْنَ دُونِ اللَّهِ**، یعنی ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی معبود کا درجہ دیدیا، اس طرح رسول کو تو خدا بنایا ہی تھا، اتباع رسول کے نام پر پچھلے مذہبی پیشواؤں کی بھی پستش شروع کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے، اس لئے ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دبا و عظیم سے بچانے کے لئے مکمل تدبیریں فرمائیں۔

حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو فرمایا کہ آپ کے واسطے کنکریاں جمع کر لائیں، انھوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دیں، آپ نے ان کو بہت پسند فرما کر دو مرتبہ فرمایا: **بِمِثْلِهِنَّ** **بِمِثْلِهِنَّ**، یعنی ایسی ہی متوسط کنکریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہئے، پھر فرمایا:

إِنَّمَا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ **قَائِمًا هَلَكًا مِّنْ قَبْلُ كُنتُمْ** **وَأَنْتُمْ فِي دِينِهِمْ**

یعنی غلو فی الدین سے بچنے رہو کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں و

اس حدیث سے چند اہم مسائل معلوم ہوئے:

فوائد چہمہ اول یہ کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینکی جاتی ہیں، ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے۔

دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد شرعی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرمادی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔

تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے۔

حُبِّ دُنْيَا کی حدود

ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت وارد ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طمع دنیا اور حُبِّ دنیا سے منع فرمایا وہیں اپنے قول و عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرمادی ہیں کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا، اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لئے کسب معاش کو فریضۃً بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی نظام کی تردید کو فریضۃً نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدینؓ نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حُبِّ دنیا میں شمار ہے نہ حرص و طمع میں۔

یہود و نصاریٰ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، قرآن حکیم نے ان کی اس کج روی کو ان الفاظ میں رد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** **فَمَا ذَهَبْتُمْ بِهِنَّ إِذْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ**، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کے یعنی ترک دنیا کے طریقے خستسار کرتے جو ہم نے ان کے ذمہ نہ لگائے تھے، پھر جو چیزیں خود مانع کر لی تھیں ان کو پورا بھی نہ کر سکے۔

سنت اور بدعت کی حدود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور معاشرت سب ہی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے مثال

کی حدود متعین فرمادی ہیں اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی ہے، اسی لئے آپ نے بدعات اور محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے، ارشاد فرمایا:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ **ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ**

یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔

بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحت یا اشارۃً موجود نہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سترہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لئے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے، پچھلی امتوں میں یہی ہوا کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لئے اور ہر آنے والی نسل ان میں

اضافے کرتی رہی یہاں تک کہ یہ پتہ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا، اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں۔
شاہ صاحبؒ نے اپنی کتاب **تجۃ اللہ الباقیہ** کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تحریف دین کے
دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آئے ہیں، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر
کس طرح پھر بٹھایا ہے، کہ کسی سوراخ سے یہ دبا، اس اُمت میں نہ پھیلے۔

ان اسباب میں سے دین کے بائے میں تعین و تشدد یعنی غلو فی الدین کو بڑا
اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج اُمت مسلمہ اس غلو کی بڑی طرح شکار ہے،
دین کے سامنے ہی شعبوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں، ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے
لئے ہملک اور انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا اور پیشواؤں کا معاملہ ہے مسلمانوں
کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا اور پیشوا، علماء و عرفاء کوئی چیز نہیں، کتاب اللہ
ہمارے لئے کافی ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، **هُمْ رِجَالٌ وَ تَحْنُ**
رِجَالٌ، یعنی وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو نہ عربی زبان سے
واقف ہے نہ قرآن کے حقائق و معارف، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے
محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگا، قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے اس سے
قطع نظر جو بات ذہن میں آگئی اس کو قرآن کے سرخوہپ دیا، حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم
کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھے لکھائے لوگوں کو پہنچا دیتے،
رسول کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف
کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کس بھی علم و فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی
شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا، ڈاکٹری، یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک
کوئی عجم یا ڈاکٹر نہیں بنا، انجینیئر کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینیئر نہیں بنا، کپڑا بننے یا کھانا پکانے
کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا بادبچی نہیں بنا، بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم
کی ضرورت سب کے نزدیک مسلمہ ہے، مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا
ہے کہ اس کے لئے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ
لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں پہنچ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعہ کو کافی سمجھ بیٹھے، علماء
سلطنت کی تفسیروں اور تعبیروں کو اور ان کے اقتداء و اتباع کو سوسے سے نظر انداز کر دیا۔
دوسری طرف ایک بھاری جماعت مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند

جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنالیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم
مقتدا اور پیشوا بنائے ہیں یہ علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کے معیار پر صحیح بھی اترتا ہے یا نہیں؟
اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں
شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طسریقہ کا یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو
رجال اللہ سے سمجھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو، یعنی قرآن و سنت کی مشہور
تعلیمات کے ذریعہ پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں، اور ان کی
زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت کے ہر کلمے پر مسئلہ
میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رستے سے مقدم سمجھو، اور ان کا اتباع کرو۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

ترجمہ کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

جو مقرب ہیں اور جسکو عار آوے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے

فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۱۷۱﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سودہ جمع کر چکا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے انہوں

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

پھر تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

اور جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب

أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷۲﴾

دردناک اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر

نصاری خواہ مخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الٰہ یا جزو الٰہ بنا رہے ہیں، خود حضرت
مسیحؑ کی یہ کیفیت ہے کہ سکونت ارض کی حالت میں تو ان کا اقرار عبدیت ہو کہ مطلق الوہیت

اور فور سے مراد قرآن مجید (روح) جیسا کہ سورۃ مائدہ کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے
 قُلْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۵: ۵) یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روش
 چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح یعنی قرآن ہے (بیان العشر آن) اس آیت میں جس کو
 نور کہا گیا ہے آگے اسی کو کتاب مبین کہا گیا، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغائر کو چاہتا
 ہو، لہذا نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ تغائر عنوان کا کافی ہے، اگرچہ مصداق
 اور معنوں ایک ہی ہے (روح)

اور اگر فور سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور کتاب سے مراد قرآن مجید
 ہو تو یہ بھی صحیح ہے (روح) لیکن اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا ناشائستہ
 نہیں ہوتا جو بشریت اور جہانیت کے منافی ہو۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
 حَمْلًا ۖ وَمِنْهُنَّ امْرَأَتٌ حَامِلٌ ۖ وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ ۖ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّانِ
 ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
 حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ
 بَرَّاءٌ مِمَّا يَدْعُونَ ۚ وَلِلَّهِ الْوَحْدَانِيَّةُ ۚ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ ۚ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۚ

رابط آیات | شروع سورت کے ذرا بعد میراث کے احکام مذکور تھے، پھر وہاں سے تقریباً
 ایک پارہ کے بعد دوسرے احکام کے ساتھ حکم میراث کی طرف پھر عود ہوا تھا، اب ختم سورت
 پر پھر عود ہے اسی کی طرف شاید ہمیں جگہ اس کے متفرق کر لینے میں حکمت یہ ہو کہ اسلام سے پہلے
 میراث کے باب میں بہت ظلم تھا، پس سورت کے اوّل میں، وسط میں، آخر میں اس کے ذکر

فرمانے سے مخاطبین کو اہتمام بلخ اس باب میں مفہوم ہوگا، جس سے وہ بھی زیادہ اہتمام کریں

خلاصہ تفسیر

لوگ آپ سے (میراث کلام کے باب میں یعنی جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں)
 حکم دریافت کرتے ہیں آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلام کے باب میں حکم
 دیتا ہے (وہ یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو یعنی نہ مذکر نہ مؤنث اور
 نہ ماں باپ ہوں، اور اس کے ایک (یعنی یا عسلائی) بہن ہو تو اس (بہن) کو اس کے تمام
 ترکہ کا نصف ملے گا (یعنی بعد حقوق مقدمہ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہو اس کو دیا جائے گا
 ورنہ پھر اسی پر رد ہو جائے گا) اور وہ شخص اس (اپنی بہن) کا وارث (کل ترکہ کا) ہوگا، اگر
 (وہ بہن مر جائے اور) اس کے اولاد نہ ہو (اور والدین بھی نہ ہوں) اور اگر (ایسی) بہنیں دو
 (یا زیادہ) ہوں تو ان کو اس کے کل ترکہ میں سے دو تہائی ملیں گے (اور ایک تہائی عصبہ کو ورنہ
 بطور رد کے اپنی کو مل جائے گا) اور اگر (ایسی) میت کے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین خواہ
 وہ میت مذکر ہو یا مؤنث (وارث چند (یعنی ایک سے زیادہ ایسے ہی) بھائی بہن ہوں مرد
 اور عورت تو (ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ) ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر (یعنی
 بھائی کو دو برابر بہن کو اکہر ایک عینی بھائی سے علانی بھائی بہن سب سا قسط ہو جاتے ہیں) اور
 عینی بہن سے کسی وہ سا قسط ہو جاتے ہیں کسی حصہ گھٹ جاتا ہے، جس کی تفصیل کتب فرائض
 میں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے (دین کی باتیں) اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تم زنا و اقنی سے)
 گمراہی میں نہ پڑو (یہ تو تذکیر و احسان ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں،
 پس احکام کی مصلحتوں سے بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے، یہ
 حکمت کا بیان ہے۔

معارف و مسائل

فوائد مهمہ (۱) قولہ تعالیٰ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ اس جگہ
 کلام کے حکم اور اس کے سبب نزول بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم

۱۔ غلط تفسیر بیان القرآن سے مأخوذ ہے، اور وہاں یہ عبارت اسی طرح ہے، مگر راجع قول کی بنا پر کلام ہر نہ کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ
 میت کی ماں اسکی وفات کے وقت زندہ نہ ہو بلکہ اگر ماں زندہ ہو تو بھی میت کلام ہو سکتا ہے، چنانچہ سورۃ نساء کی آیت ۱۱ کی تفسیر
 میں جو صفحہ ۳۲ پر اسی جلد میں گذری ہے، "ماں" کا لفظ موجود نہیں ہے، لہذا راجع قول کی بنا پر یہ لفظ یہاں بھی نہ پڑنا چاہئے
 یہاں یہ لفظ لکھنے میں بظاہر بیان القرآن میں تسامح ہوا ہے۔ لہذا اہتمام اس تفسیر پر کیا جائے جو سورۃ نساء کی آیت ۱۱
 کے ذیل میں مذکور کی گئی ہے۔ محمد تقی عثمانی مفتی مد ۱۳۲۳/۳/۲۹

تفسیر معارف القرآن میں قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۷۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۶	۶۱۴
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۰	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۶	۶۷۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۲	۱۳	۳۰	سُورَةُ الرُّومِ	۶	۷۱۷
۴	سُورَةُ النِّسَاءِ	۰	۲۷۷	۳۱	سُورَةُ لُقْمَانَ	۷	۱۷
۵	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۳	۹	۳۲	سُورَةُ التَّحْوِیَةِ	۶	۵۷
۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۰	۲۷۶	۳۳	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۶	۷۷
۷	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۰	۵۱۴	۳۴	سُورَةُ سَبَا	۶	۲۵۰
۸	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۴	۱۷۱	۳۵	سُورَةُ فَاطِرٍ	۶	۳۱۵
۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۶	۳۰۳	۳۶	سُورَةُ يُونُسَ	۶	۳۵۹
۱۰	سُورَةُ يُنُوسَ	۰	۴۹۷	۳۷	سُورَةُ الصَّفَاتِ	۶	۴۱۴
۱۱	سُورَةُ هُودَ	۰	۵۸۲	۳۸	سُورَةُ ص	۶	۴۹۰
۱۲	سُورَةُ يُوسُفَ	۵	۱۳	۳۹	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۵۳۲
۱۳	سُورَةُ الرَّعْدِ	۰	۱۶۴	۴۰	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۶	۵۷۸
۱۴	سُورَةُ ابْرَاهِيمَ	۰	۲۱۷	۴۱	سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ	۶	۶۲۴
۱۵	سُورَةُ الْحَجَرِ	۰	۲۷۸	۴۲	سُورَةُ الشُّورَى	۶	۶۶۹
۱۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۰	۳۱۵	۴۳	سُورَةُ الزُّخْرَفِ	۶	۷۱۶
۱۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ	۰	۴۳۷	۴۴	سُورَةُ الذُّخَانِ	۶	۷۵۵
۱۸	سُورَةُ الْكَهْفِ	۰	۵۴۵	۴۵	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۶	۷۷۵
۱۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۶	۱۴	۴۶	سُورَةُ الْأَحْقَافِ	۶	۷۹۱
۲۰	سُورَةُ طه	۰	۶۱	۴۷	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۸	۱۹
۲۱	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۰	۱۶۷	۴۸	سُورَةُ الْفَتْحِ	۶	۵۲
۲۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۰	۲۳۵	۴۹	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۶	۹۷
۲۳	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۰	۲۹۲	۵۰	سُورَةُ ق	۶	۱۳۰
۲۴	سُورَةُ النُّورِ	۰	۳۴۰	۵۱	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۶	۱۵۴
۲۵	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۰	۴۵۶	۵۲	سُورَةُ الظُّوَرِ	۶	۱۷۴
۲۶	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۰	۵۱۱	۵۳	سُورَةُ النَّجْمِ	۶	۱۸۸
۲۷	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۰	۵۵۷	۵۴	سُورَةُ الْقَمَرِ	۶	۲۲۳

ہوئیں، اول یہ کہ جیسا پہلے کہ ان تکلف و قیادت کے لیے مافی السموات و مافی الارضین فرما کر اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد کا مآل الذین آمنوا باللہ و اعتمدوا بآیہ النہ کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق تمثیل ذکر فرمایا، تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور بُرائی اور وحی کا اتنی سبب کرنے والوں کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آجائے۔

(۲) اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو یہ غضب کیا کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ کے لئے شریک اور اولاد جیسے شنیع امر کو اپنا ایمان بنالیا اور وحی الہی کا خم ٹھونک کر خلاف کیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان اور عبادات تو درکنار معاملات جزئیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے تحتس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے، اگر ایک قدم میں تشکی نہ ہوتی تو مکرر حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلین بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے، اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے، نیز اشارہ ہے اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ غریب نہیں تھی جو بوقت حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے، اور بذریعہ وحی متلو اس کو جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود ہے، اور یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق عزوجل ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، و اللہ ذو الفضل العظیم، جس صحابی کی بھلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وحی نازل ہو گئی قیامت تک ان کی خوبی اور نیک نام باقی رہے گا، سو کلام کے متعلق سوال و جواب کا ذکر فرما کر اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرمادیا (فوائد عثمانی)

كَمَثَلِ سُوْرَةِ الْاِنشَاءِ وَبِذَلِكَ الْخَمْدِ اَوَّلُ فَخْرٍ خَوْدَا

جلد دوم تمام شد